

البهرى الحولى

عليه السلام
أكرم

فَلَيْسَ فِيهِ بِقُوَّةِ الْإِنْسَانِ وَخِلَافَتِهِ

الناشر
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين

أَدْمُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

فَلَسَفَةُ بَقْوَمِ الْإِنْسَانِ وَخِلَافَتِهِ

البہار الحنفی

آ علیہ السلام
اکبر

فَلَيْسَ فِيهِ بِقُوَّةِ الْإِنْسَانِ وَخِلَافَتِهِ

الناشر: مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - بعبدين

الطبعة الثالثة

**جاءى الآخرة ١٢٩٤ هـ
يوليو سنة ١٩٧٤ م**

حقوق الطبع محفوظة للؤلف

**مطبعة الاستقلال الكبرى
مطابع مصر الجديدة ١٩٧٤**

مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم ، ونحمد الله سبحانه ، ونصلي ونسلم على رسول الله وآله وصحبه ... وبعد

كان للمناهج التحليلي الذي سلكناه في الكتابة عن أبي البشر « آدم » عليه السلام أثر طيب في نفوس إخواننا القراء ، ظهر في إقبالهم على الكتاب حين صدوره ، وفيما وصلنا من تعليقات نعتز بها ودعوات مباركات تدخرها عند الله سبحانه .

والكتابة عن أينا آدم ينبغي أن تكون ممتدة امتداد الإنسانية ، لأنه سبب وجودها ، ولأن التأمل فيما جاء عنه في القرآن يكشف عن حقيقة النفس الإنسانية الممتدة فينا ، والتي تصدر في سلوكنا عنها .

نعم ، فإن ما قدمنا من ذلك ليس هو الكلمة الأخيرة في نهجه ، فإما هو إلا إشارة إلى الباب الذي يجب أن يسلكه الباحثون في عرض قصص القرآن الكريم عرضاً لا يكتفى بسرد الآيات وتصنيفها بحسب موضوعاتها ، وارتباط بعضها ببعض ، بل يضيف إلى ذلك تحليل سنن الوجود ونواميس المجتمع وارتباط ذلك بعمارة الإنسان وشتى مقصده ... فذلك شليل يفيد علماً غزيراً ، ويكشف عن أسرار جمة ، ويفتح للذهن ألواناً من النظر ، وللبصيرة آفاقاً من العبر الدقيقة تتجدد بها وتتضاعف معرفة الإنسان لنفسه وربّه ، وإما يحيط به من حقائق ظاهرة وخفية ، وعلاقة ذلك كله بمناهج صلاحه ، واستقامة أمره على هدى وصراط سوى .

وأمّا الله سبحانه أن يجعل ما نكتب زاداً لنا ولقرائنا إلى نواب الدنيا وحسن نواب الآخرة ، إنه سميع مجيب .

البهى الخولى

الطبعة الأولى : ٢٤ شعبان سنة ١٣٧٩ هـ
الطبعة الثانية : ٢١ فبراير سنة ١٩٦٠ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، وخاتم النبيين ، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحابه أجمعين .

وبعد . فهذه طبعة ناللة الكتاب « آدم عليه السلام » أضفت إليها باباً كامه هو باب « الخلافة » فأرجو أن يتقبل الله ما تقدم ، وأن ينفع به ، إنه أكرم مسئول وأفضل مأمول .

البهى الخولى

{ جادى الآخرة ١٣٩٤ }
{ يوليو ١٩٧٤ }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ③٠ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ③١ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ③٢ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ③٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ③٤ وَقُلْنَا يَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ③٥ فَازْهَمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ③٦ فَلَقِيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَلَبَّ قَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ③٧ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ③٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ③٩ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

تمهيد

ملخص :

ليس في الناس من يجهل قصة آدم عليه السلام ، فقد خلقه الله من طين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ، فغضب الله عليه وطرده من رحمته ، وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلام من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، وحذرهما أن يفتنهما الشيطان فيخرجهما من الجنة . . . ولكن الشيطان استطاع أن يستدرجها إلى ما أراد من المعصية ، فأكلا من الشجرة . . . وما لبثا أن أدركهما القدم ، وأقبل على الله يسألانه للتوبة والمغفرة ، فقبل الله منهما ، ولكنه أخرجهما إلى الأرض حيث هبط الشيطان ^(١) قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو ^(٢) . . . واستخلف الله آدم وبنيه في الأرض . . . وكانت الملائكة تسنشف إلى هذه المرتبة الرفيعة حين أخبرهم سبحانه أنه جاعل في الأرض خليفة ، ولكن آدم وبنوه ذهبوا بشرف هذه الكرامة لما ميزهم الله به من المواهب والأسرار التي تؤهلهم لذلك .

* * *

ذلك هو ملخص قصة آدم عليه السلام — على ما يقصها القرآن الكريم ؛ وقد سبقنا إليها علماء أفاضل : كل عاجلها بالأسلوب الذي يروقه ، وتناولها من زاوية النظر التي بدت له ، فالتمالي له نهجه في عرائسه ورواية الأخبار غير المقبولة ، وأستاذنا العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار — رحمه الله — نص في كتابه على الطريقة التي اتبعها في العرض ؛ وآخرون رأوا أن يسلكوا نهجاً تربوياً فيه يسر على ناشئتنا الذين لم يألوا معاناة هذا الضرب من القصص .

وقد استخرت الله — سبحانه — أن أعرض لهذه القصة الكريمة من جانب آخر ؛ فهي قصة تكوين البشرية ، ومبدأ قلبها في الفؤاية والرشد ، ومهمتها الخطيرة التي اختيرت لها في هذه الأرض .

عناصر البحث :

ومعلوم بالضرورة أن الإنسان ليس مخلوقاً أرضياً بحتاً ، ولا روحياً بحتاً ، بل هو مزاج من المادة والروح . . . وتبدأ القصة بتقرير هذا الأصل إذ يقول سبحانه : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ^(١) 》 .

واختلط سر الروح بخصائص التراب ، ونشأ من تلاقيهما أو تفاعلتهما في هذا الكيان البشري ضرب من الحياة فيه من الروح سر النزوع إلى الله ، وفيه من التراب طبع الركون إلى المحسّات . . أو قل : نشأ من تلاقيهما فيه مجموعة من القوى الفطرية تنذرعه ، هي القوى التي أقاض علماء النفس في تحليلها وشرحها وسموها : « الفرائز » .

وفي القصة كثير من الإشارات إلى بدء نشاط هذه الفرائز ، وظهور آثارها في عالم الواقع لأول مرة .

ففي قوله تعالى : ﴿ فَوَسَّوْا إِلَى الشَّيْطَانِ : قَالَ : يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَآ يَبُلَى ^(٢) 》 إشارة إلى غريزة حب البقاء والمحافظة على الذات التي عمد إليها الشيطان ، فجعل يستثيرها في نفس آدم حتى زين له الأكل من الشجرة ، وأوقعه في المعصية .

(١) سورة ص : ٧١ ، ٧٢

(٢) سورة طه : ١٢٠

وفي قوله تعالى : ﴿ قَوْسٌ وَسَوْسَ لَهَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهَا مَا وَوَرَى عَفْهًا مِنْ سَوْءٍ آتِيهَا ١٠ ﴾ إشارة إلى تطور الغريزة الجنسية بظهور أعضاء التناسل ؛ وقد كانت هذه السوءات مستورة عنها بنص الآية الكريمة ، ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهَا سَوْءَاتُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ٢٠ ﴾ . . . أين كانت هذه السوءات قبل الأكل ؟ وكيف بدت وظهرت بعده ؟ وما علاقة هذه الشجرة بذلك ؟

وهناك إشارات إلى ما في بشرية الإنسان من ضعف . . . وغفلة . . . وفتور عن رعاية الحدود ، مما يعتبر مزالقي تزل منها الأقدام إلى المعصية . . . كما أن هناك أخرى يلازمها تشير إلى أثر الروح الإلهي حين يشرق في النفس عند تبين الخطيئة ، والندم عليها ؛ فلا يجد المرء لنفسه مخرجاً من الله إلا إليه ، فيقبل عليه في إمابة وخضوع : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٣٠ ﴾ .

فنحن - اذن - بازاء قصة التكوين ، والنشوء ، وظهور قوى الانسان الغريزية لأول مرة في مجال نشاطها الواقعي .

* * *

ولابد لهذا الخلق الممتاز من رسالة ومهمة يؤديها في هذه الأرض . . . فما كان الله سبحانه ليخلق شيئاً عبثاً ، وما كان جل شأنه لينفخ من روحه في هذا السكان إلا ليعده لأمر جليل يتكافأ مع شرف الروح العلوي . . . ولقد أشار سبحانه إلى هذا الأمر ، وهو يعرض قصة آدم ، أو تكوين هذه البشرية ونشوءها فقال جل ثناؤه : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِ نَكْتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ٤٠ ﴾ فالخلافة هي الرسالة أو هي الأمر الجليل الذي رشح له الإنسان ؛ - وهي خلافة عن الله سبحانه في عمارة هذه الأرض عمارة روحية مادية .

(٢) الأعراف : ٢٢

(٤) البقرة : ٣٠

(١) الأعراف : ٢٠

(٣) الأعراف : ٢٣

والبشر لم يجهز لأداء هذه الرسالة بمرآته الحيوانية فحسب ، ولا بمخصائصه الروحية فقط ؛ وإنما جهز بما ينظم ذلك كله ، ويلائم بين بعضه وبعض ، ويجعل منه قوة إنشائية مباركة تعمر الأرض على هدى وصراط مستقيم ، تلك الموهبة هي : الاستعداد الفطري للتعلم ، فلا يفتأ باحثاً مستشرقاً لمعرفة ما يعرض له من حقائق الأشياء بهذا كله كان الإنسان أصلح لخلافة الله في هذه الأرض من الملائكة الذين لا يملكون ما يملك من المواهب ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ : أُنَبِّئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١) .

تلك هي العنصر الكبيرة البارزة في قصة أبي البشر عليه السلام .
١ - التكوين .

٢ - بدء ظهور الغرائز والقوى الحيوية في مجالها الواقعي .

٣ - المهمة الخطيرة التي أسندت إلى البشر في هذه الأرض .

والله سبحانه وتعالى إذ يقص علينا هذا القصص لا يريد مجرد الإخبار وإفادة التاريخ ولا يقصد أن يسوق للمتفهمين دروساً في التشرريح الجسماني والتحليل النفسي . إنما يمحس تاريخ هذه الحوادث أو حوادث هذا التاريخ ليعرف الإنسان حقائق تكوينه ، و دقائق مواهب وقواه ، ويدرك صلته بما حوله من آفاق الكون الظاهرة والباطنة ، ليقم تصرفه مع قوانين كل أفق مما يزكي نفسه ويصلح أمره ويتفق مع أصول رسالته التي أسندت إليه في الأرض . . . وعلى ما فهمت من هذا النهج أحاول علاج هذه العناصر الكبيرة ، والله أسأل أن يجنبنا زيف العقيدة ومضلات الهوى ، وأن يثبتنا على الحكم الواضح من كتابه ، فلا نركن إلى ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . إنه نعم المولى ونعم النصير ، وهو المستعان ، وبه التوفيق !!!

الباب الأول

التَّكْوِينُ

• اذ قال ربك للملائكة
انى خالق بشراً من طين
فاذا سويته ونفخت فيه من
روحي فقعدوا له ساجدين»•

(١) عناصر التكوين

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾^(١)

١ - تمهيد :

تعرض القرآن الكريم لبدء الحياة في هذه الأرض فقال سبحانه ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ، إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾^(٢) . . . وهذا الذي قرره القرآن منذ قرون يقرره العلماء الآن ، إذ يقولون : إن أول ظهور للحياة في هذه الأرض إنما كان في الماء في صورة كائنات ضئيلة جدا تحمل سر الحياة القابلة للنمو والتكاثر والتطور والتنوع . . . وتكاثرت فعلا هذه الكائنات الضئيلة ، وتطورت ، وظلت تعيش في الماء ما شاء الله لها ، ثم أخذ بعضها يدرج منه إلى وجه الأرض يعيش عليها ، وتأقلم ذلك الذي درج إلى سطح اليابس ، وتكاثر وتطور ، فكان منه مانعده من أنواع الحيوان ، ومالا نعهدهما انقرض نسله ، وغير عهده .

ذلك ما يقرره القرآن ، ويقرره العلم عن بدء الحياة في هذه الأرض ، وهو تقرير يدل على أن الأرض عرفت كثيرا من أنواع الأحياء المائية والبرية قبل أن تعرف هذا الإنسان الذي يسكنها الآن بدهور تعد بالملايين . . فلما خلق الله سبحانه آدم كانت الأرض حافلة بأنصاف النبات والطيور والدواب ، ولم يأمره سبحانه بالهبوط إليها إلا بعد أن علمه أسماءها وخواصها ، وسر تذليلها والانتفاع بها ، وإليه الإشارة بقوله عز وجل : ﴿ وَ عَلَّمَهُ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾^(٣)

(١) سورة ص : ٧١ ، ٧٢ (٢) سورة النور : ٤٥ (٣) - سورة البقرة : ٢١

(٢٢ - ادام)

٢ — صلة آدم بن سكنوا الارض قبله .

وقد رأى بعض الباحثين فى قصة آدم أن يناقشوا « نظرية داروين » التى تقول : إن الإنسان ترقى عن أصل سابق مغاير لما هو عليه الآن : قد تطور بسبب عوامل ذكروها حتى صار إلى ما هو عليه الآن ، وليس أصله آدم كما تقول النصوص الدينية ... وردوا تلك النظرية بأنها لم تزل موضع البحث ولم تبلغ مرتبة العلم اليقيني بعد .

ويقول أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله : « فإذا وصل أصحاب هذه النظرية إلى الأدلة القاطعة التى تجعل هذه القضية بديهية تساوى فى بداهتها : السماء فوقنا والأرض تحتنا . كان لزاما علينا أن نؤول القرآن ليوافق الواقع كما هى القاعدة القائلة : إن القرآن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا إذا منع من ذلك مانع فيعمد إلى تأويله ^(١) » .

وأرى أن ذلك لو حصل — وهو بعيد جدا — فإن مرونة آيات الكتاب الكريم — وأعني بالمرونة معه آفاقها — تمنينا عن « التأويل » الذى يتوقعه أستاذنا الكبير رحمه الله — أو على الأقل سيكون التأويل بحيث لا يبلغ الدرجة التى يتصورها القارىء من عبارة الأستاذ التى نقلناها ، ومن يرجع إلى الآيات التى تتحدث عن بدء خلق الإنسان يقتنع بما نقول . وكفى عن إيرادها كلها بإيراد قوله سبحانه : ﴿ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ ^(٢) ... فالمرونة التى ترى فى هذه الآيات الكريمة وغيرها كفيلا بإقرار العقيدة التى أرساها الدين فى قلوبنا ، ولا

خوف عليها مما يأتينا به هؤلاء ، ولا سيما أن نظريتهم لا تقول بأن الإنسان أصله
قرود كما يسبق إلى ذهن من لا علم لهم .

على أن ذلك مبحث لا يعود علينا بشيء من النفع في ديننا ولا في آخرتنا ،
فالإنسان الحالي وجد نفسه على الأرض على التقويم الذي هو عليه الآن .. وصلاحه
فيها أن يكون إلا بما يفعل من خير ، وما يبذل في إصلاحها من جهد ... وهو في آخرته لن
يؤخذ بما كان من أصله أيا كان هذا الأصل ؛ إذ لا يجزى والد عن ولده ،
ولا مؤلود هو جاز عن والده شيئا^(١) ، ورحم الله أمروا شغل نفسه بما
يصلح معاشه ومعاده .. وهذا كلام ربنا سبحانه يقول فيه . إنه خلق الإنسان من
طين ، ثم سواه وفتح فيه من روحه ، وهو كلام فيه كل الكفاية لما نريد من خير
الدنيا والآخرة .

٣ - عناصر الطين في الإنسان

أما أنه — سبحانه — خلق الإنسان من طين أو تراب ، فذلك ما يؤيده
الواقع ، ويقره العلم .. فلو أنك أخذت قبضة من تراب الأرض . وقطعة من جسم
الإنسان ، وأجريت على كل منهما عمليات التحليل الكيموي لوجدت للعناصر
التي يتركب منها الجسم ، مأخوذة من العناصر التي يتركب منها التراب ، مع اختلاف
مقدار كل عنصر تبعاً لأهمية الوظيفة التي يؤديها في الجسم ... ونورد فيما يلي جدولاً
علمياً للتركيب الكيموي لجسم الإنسان قلاعن « كتيب للمكتب الوطني للقياسات
رقم ٤٧ .

العنصر	وزنه في الجسم بالجرامات	العنصر	وزنه في الجسم بالجرامات	العنصر	وزنه في الجسم بالجرامات
الأكسجين	٤٥٠٠٠	الفوسفور	٧٠٠	المغنسيوم	٣٥
الكربون	١٢٦٠٠	الكبريت	١٧٥	الحديد	٤
الأيدروجين	٧٠٠٠	البوتاسيوم	١٤٠	النحاس	٠.١
الأزوت	٢١٠٠	الصوديوم	١٠٥	المنجنيز	٠.٢
الكالسيوم	١٠٥٠	الكلور	١٠٥	اليود	٠.٣

وهذا الجدول لم يتضمن إلا أهم العناصر .

وقد كتب إلينا الأستاذ الدكتور على مطاوع عميد كلية الطب بجامعة الأزهر ما يلي :

(أ) عدد العناصر في الأرض ٩٢ عنصرا .

(ب) وهناك عناصر استحدثت صناعيا — وهي غير للعناصر الطبيعية الموجودة

في الطبيعة .

(ج) خلق الإنسان من جميع عناصر الأرض .

(د) نسبة العناصر في جسم الإنسان تختلف باختلاف الوظيفة التي يقوم بها العنصر في الجسم ، فالكالسيوم والفوسفور مثلا يكونان الهيكل العظمي ، ولذا يوجدان في الجسم بنسبة أعلى من نسبة كثير من العناصر ، فإن بعض تلك العناصر النادرة يوجد في الجسم بكميات ضئيلة قد تصل إلى أجزاء من مليون من الجرام ، وهذه تقوم بدور العوامل المنشطة لبعض الخثر في بعض خلايا الغدد الخاصة في الجسم مثل الكويالت في فيتامين ب ١٢ . ويوجد في البنكرياس ، ويازم لصنع الكرات الدموية الحمراء ، وفي بعض هذه الوظائف الأخرى لخلايا العصبية .

• هذا والعناصر المذكورة تنتقل من تربة الأرض إلى جسم الإنسان

بما يتناوله الرء من الأطعمة والأطعمة إما نباتية وإما حيوانية .

النباتية مؤلفة من عناصر الأرض على ما ذكرنا ، إذ النبات إنما يستمد غذاءه من تربة الأرض أى من نفس هذه العناصر .

والأطعمة الحيوانية — أى لحوم الحيوانات — مؤلفة من العناصر التى تتألف من الأطعمة النباتية ، إذ الحيوان يعتمد فى بناء جسمه على النبات .

وعندما يموت الإنسان والحيوان والنبات تبلى أجسامهم ، وتتحلل إلى عناصرها الأولى ، وتعود إلى الأرض . . . ثم دورة كاملة للعناصر المذكورة ، تبدأ من الأرض . . . فجسم النبات والحيوان . . . فجسم الإنسان . . . وتنتهى إلى الأرض . . . وصدق الله العظيم : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾^(١) .

٤ — معنى الروح :

أما قوله جل ثناؤه : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾^(٢) فأمر دقيق خطير كثير المزالق ، ولا نحب أن تتكاف فيه ما ليس لنا به علم ، وحسبنا العلم الذى يبدو لنا من ظاهر قوله سبحانه : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ . . . على أن يكون مفهوما أن الله عز شأنه إذ أسند النفخ إلى ذاته فقال : ﴿ وَنَفَخْتُ ﴾ لا يريد أن له نفخاً على ما يجرى منا ، فليس كمثل شئء وهو السميع البصير . . . فليعتقد كل إنسان أن النفخ حصل ولايجنب نفسه تصور الهيئة التى جرى عليها ، فكل ما خطر ببالك فالله بخلافه .

أما الروح الذى أضافه سبحانه إلى نفسه فى قوله : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ فيجب أن نعتد فى فهمه على القرآن الكريم نفسه ، فمن قال به صدق ومن حكم به عدل . . . وقد قال العلماء : إن الروح جاء فى القرآن الكريم على عدة أوجه^(٣) .

(١) طه : ٥٥ . (٢) الحجر : ٢٩ .

(٣) من كتاب الروح لابن القيم بتصرف ص ٢٢٩ .

١ — الروح المذكور في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ ^(١) ﴾ وفي قوله : ﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ^(٢) ﴾ وهو روح عظيم من أمر الله لم يذكر لنا شيئاً آخر عنه .

٢ — الروح بمعنى جبريل عليه السلام : وذلك قوله سبحانه : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ^(٣) ﴾ فان هذا الروح الأمين هو جبريل ، إذ المعروف أنه هو الذي كان ينزل بالوحي من الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ^(٤) ﴾ كذلك روح القدس لقوله تعالى : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ^(٥) ﴾ .

٣ — عيسى عليه السلام إذ سمي بأنه روح من الله في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ آتَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ^(٦) ﴾ .

٤ — الروح بمعنى الوحي ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ^(٧) ﴾ وقوله : ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^(٨) ﴾ .

٥ — روح منه تعالى يسكون به استعداد الإنسان لمعالي الصفات ، وموالات الحق ، بحيث إذا تعهد هذا الاستعداد كانت منه صفات القوة والعزة والرفعة ونحوها مما يتم به التأيد والنصر ، وهو في قوله تعالى :

(١) النبا : ٣٨	(٢) القدر : ٤	(٣) الشعراء : ١٩٣ ، ١٩٤
(٤) البقرة : ٩٧	(٥) النحل : ١٠٢	(٦) النساء : ١٧١
(٧) الشورى : ٥٢	(٨) النحل : ٢	

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ . . . إلى قوله :
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ^(١) .

فأى هذه الاستعمالات الخمسة يتضمن الروح الذى نفخه الله فى الإنسان ؟

إن العقل لا يطمئن إلى أنه الروح الذى يقوم والملائكة صفا . . ولا أنه هو
جبريل ، ولا عيسى عليهما السلام . . وكذلك ليس هو الوحي . . فبقى الأخير ،
وهو الروح الذى يكون به استعداد الإنسان لموالاته الحق ومعالي الصفات ، وهو
الذى اختاره الإمام ابن القيم ، والنفس إليه أميل . .

ونحن نستبعد أن يكون المراد بنفخ هذا الروح هو إجراء الحياة الحيوانية
فى بدن آدم عليه السلام ، للحقائق الآتية :

(أ) أن الروح لم يذكر فى القرآن الكريم بهذا المعنى قط ، وهى حقيقة
أدركها الإمام ابن القيم وذكرها فى كتاب « الروح » ^(٢) .

(ب) إن الحياة الحيوانية أمر مشترك بين الإنسان والحيوان ، فليس له من جلالة
الشأن ما يستحق أن تسجد له الملائكة حين يجرى فى بدن آدم .

(ح) ورد فى الحديث الصحيح عن الشفاعة أن الناس من هول القيامة
يأتون آدم ليشفع لهم عند الله فيقولون : « انت آدم ابو البشر . . خلقتك الله بيده ،
ونفخ فىك من روحه . الخ » ^(٣) .

فلو كان النفخ فى آدم هو الحياة الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان
لما رآها المؤمنون خصوصية ترشحه لمقام الشفاعة فى القيامة .

(٢) من كتاب الروح لابن القيم بتصرف ص ٢٢٩

(١) المجادلة : ٢٢

(٣) حديث الشفاعة : رواه مسلم

(د) هذا إلى أن الواقع فعلا من أمر الإنسان في هذه الأرض يرشد إلى
أنة ممتاز بخصوصية في إدراكه وصفاته جملة سيد هذه الأرض المتصرف في
كل ما فيها من ظاهر وخفي ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ،
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ^(١) 》 .

● فالحياة في آدم لم تكن حيوانية صرفة ، إنما كان بالإسراء سر اللطيفة
القدسية التي أمد الله بها كيانه ، فكانت سبب ما يعزى إليه من كالات وإقبال
على فضل السماء .

(٢)

خصائص العناصر

أولاً - خصائص الخس :

١ - روى أبو موسى الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :

« ان الله عز وجل خلق ادم من قبضة قبضتها من جميع الارض ؛ فجاء بنو ادم على قدر الارض : فجاء منهم الاحمر والاسود ، وبين ذلك .. والسهل والحزن .. والطيب والخبيث (١) » .

ويمكن أن يكون هذا الحديث أصلاً من أصول علم النفس ، والسكنا نعرض له من ناحية المقابلة التي عقدها رسول الله بين صفات الأرض ، وصفات طبيعة البشر .. فأدم - عليه السلام - أبو البشر خلق من جميع تراب الأرض ... والأرض منها الأحمر والأسود ، وبين ذلك ، فجاء بنوه لهم ألوانهم المختلفة ... والأرض منها السهل الذي تطيب النفس لرؤيته والسير فيه ، فجاء من الناس من هو سمح الخليفة يألف الناس ويألفونه لماله من سهولة الطبع والمعاملة ... ومنها ما هو حزن - والحزن هو الأرض الوعرة الغليظة التي يشق فيها السير لما فيها من صخور وحجارة وعقبات .. فجاء من بنيه صنف غليظ خشن الطبع يعاني الناس منه ألواناً من الشراسة وضوء المعاملة ... وهكذا إلى بقية الحديث ..

والرسول عليه السلام لا يريد أن يقول : إن البيض أو الحمر من الناس لم يجيئوا كذلك إلا لأنهم من أرض بيضاء أو حمراء ولا بد .. وأن الطيب والخبيث من الناس لم يجيئوا كذلك إلا لأنهم من أرض كريمة التربة أو سبخة ولا بد ، فكم من خبيث وهو من أرض جيدة ، وكم من طيب وهو من أرض جذبة .. ذلك إلى أن السهولة والحزونة في طبيعة الأرض ذات مفهوم يغير صفة السهولة والحزونة

(١) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح

في بشرية الإنسان ، فالأولى حسية ظاهرة تدرك بالحس الظاهر ، والثانية معنوية تدرك بالقوى الباطنة .. إنما جاءت في الحديث الشريف بين « جملة » صفات الأرض و « جملة » صفات بشرية الإنسان ليميز المشابهة الواضحة بين هذين الطرفين ، وليدل على الرابطة الرمزية بين أوصاف الجملة البشرية ، والطينة التي خلقت منها فكما أن من الأرض ما هو سهل بطبيعته ، وما هو حزن بطبيعته ، فإن من الناس — تبعاً لذلك — ما هو سهل بطبيعته ، وما هو حزن بطبيعته ، والحزن هو الأرض الوعرة الغليظة التي يشق فيها السير لما فيها من صخور وأحجار وعقبات ... ولا شك أن العلاقة واضحة بين حال تلك الأرض ، وحال ما يقابلها من نفوس خشنة غليظة ، يعاني منها الناس ألواناً من شراسة الطبع وضوء المعاملة . وما يقال عن السهل والحزن يقال عن الطيب والخبيث .

وفي هذا الحديث النبوي الكريم إشارة إلى أن الخلق الحسن أو القبيح قد يكون طبيعة في معدن المرء ، لا منعجداً إليه عن ورائة ، ولا مجلوباً له بكسبه أو مجاهدة ..

فكما يكون المكان سهلاً ، ولافضل له في سهولته ، أو حزيناً ، ولايدله في تلك الحزونة ، نرى من الناس معادن طيبة تثمر الصنيع الحسن دون أن يكون لأصحابها فضل فيه ، ومعادن خبيثة ترسل الشر على مجيئها عفواً بلا تكلف .. وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » (١) ،

وهذا مبجث من مباحث علم النفس تعرض له — في هذا اللقار — من حيث نظر الإسلام إليه وحكمه على صاحبه .. فالإسلام الحنيف لا يسوى بين من

(١) قال السخاوى في المقاصد الحسنة أخرجه الطيالسى والبيهقى وأصله في الصحيح

يأتي الخير وله فيه نية تبتغي مرضاة الله ، وبين من يفعل ولا نية له ولا فقه في شيء ، فأولئك الذين ينطوون على معادن طيبة وطباع سمحة ، لا يكتب لهم أجر ما يفعلون من خير إلا إذا كانت لهم نية وفقه مستمد من معرفة الله ، وإلا فكيف يكتب الله أجراً لا مريء لم يرفع إليه عمله ، وكيف يثيب على عمل لم يفكر فيه صاحبه في ثوابه ؟ .

فالاخير في الاسلام ليس خيراً إلا إذا ابتغى به وجه الله ، والنعيم الطيب - ليس طيباً إلا إذا استنار بمعرفة عز وجل . وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام :

« خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا »

ولا شك أن هذا مذهب جايل في تقدير الرجال والأعمال : يصحح الأوضاع ويرف لكل ذي قدر قدره ، ويملو بالمجتمع إلى مستوى رفيع من الكمال ، إذ يجعل الأقوال والأعمال جميعاً منوطة بنهاية واحدة ، ومثل أعلى هو الله وحده سبحانه . . . قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها : « يا رسول الله : ان عبد الله بن جدهان كان يطعم الطعام - في الجاهلية - ويفعل كيت وكيت من المعروف أينفعه ذلك عند الله ؟ قال : لا . لأنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »

فلا بد من النية ، ولا بد من فقه المثل الأعلى ، ولا بد من الإرادة ، وكل ذلك ليس من خصائص الطين ، ولا يستطيع التراب أن يمد المرء بمخلجة واحدة منه .

٢ - في ضوء هذه الرابطة الرمزية يمكن أن ننظر في الآيات الكريمة التي تضمنت معنى خالق الإنسان من طين . .

(أ) قال تعالى : إنه خلق آدم من طين ، وذلك قوله : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي ﴾

مِنْ رُوحِي قَعُوا لَهُ سُلَاحِدِينَ ﴿ والمراد بهذا البشر هو آدم عليه السلام ،
إذ هو الذي سجدت له الملائكة .

(ب) وشأن آدم من حيث أنه خالق من طين هو شأن أبناؤه ، وذلك قوله
تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾

(ح) ويقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾
قال في المصباح المير : السليل : الوائد ، والسلالة : الولد أيضا . وقال في لسان
العرب : والنطفة سلالة الإنسان . . وقال أيضا : فقوله عز وجل : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ) . أراد بالإنسان ولد آدم — جعل الإنسان أسما للجنس ،
وقوله : مِنْ طِينٍ ، أراد أن تلك السلالة تولدت من طين خلق منه آدم
في الأصل .

وقد رأى بعض المحدثين أن السلالة معناها : « الصفوة المنتقاة المختارة المصفاة »^(١)
والذي نراه أن حمل كلمة السلالة على أنها النسل والولد هو الحق ، دون حملها
على أنها الصفوة المنتقاة المختارة المصفاة « من طينة الأرض ، لأن الحديث الذي
أوردنا يقول : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض . فجاء بنو آدم على
قبر الأرض . . إلى أن يقول : « منهم الطيب والخبيث » فهي قبضة قبضها من جميع
الأرض ليس فيها اصطفاء ولا اختيار . . ولا سيما أنه يقول : « وجاء منهم
الطيب والخبيث » وليس من يقول : إن القبضة التي تتضمن الطيب والخبيث هي
الصفوة المنتقاة المختارة المصفاة .

(١) هو فضيلة المرحوم الشيخ محمد بن فتح الله بدران في كتابه الفطرة والعقيدة ص ٦١
وهو بهذا الرأي يريد أن يقول إن من كرامة الإنسان على الله أنه أحسن اختيار طينته ، ولكن
الله والنصوص لا تؤيده ، بل أن الله تعالى وصف تلك الطينة في موطن آخر من القرآن بأنها
« من حامسنون » أي من طين أسود متين والحق أن الروح هو معدن تلك الكرمه .

(د) — ويقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ ويقول : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رَوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ .. قال في لسان العرب : الحماة والحما : الطين الأسود المتين ..

وأما الصلصال في قوله : « من حمأ مسنون » . فعناه على ما جاء في لسان العرب : « الطين اليابس الذي يصل من يسه ، أى يصوت » ، ويقول : « إن الطين اليابس هو صلصال ، ما لم تسمه النار ، فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار » .. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات : « أصل الصلصال تردد الصوت من الشيء اليابس .. وسمى الطين الجاف صلصالا » .

وظاهر من هذا التقرير اللغوي أن آنية الصلصال أقل تماسكا من آنية الفخار التي انضجتها النار ، فهي يابسة قليلة التماسك ، تحدث الصوت أى تصلصل إذا قر عليها مثلا ..

(هـ) — ويقول تعالى في هذه الطينة : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » .. فهي ليست فخاراً ، إنما هي « كالفخار » .. وكما ذهب صاحب « الفطرة والعقيدة » ^(١) إلى أن السلالة هي الصفوة المنتقاة .. إلخ ، ذهب إلى أن صفات الفخار هي صفات تلك الطينة ؛ يريد بذلك الإشادة بتكريم الله للإنسان ، فقد نقل بتصريف عن مقاييس اللغة لابن فارس . « أما الفخار : فأصله واحد يدل على العظم والقدم .. ومنه الفخر والفاخر . ويعبر عن كل نفيس بالفاخر » .. مع أن الفخار الذي يعنيه ابن فارس غير الفخار الذي معنا في الآية ، وقد نص

ابن فارس نفسه على ذلك في معجمه بقوله : « وما شذ عن هذا الأصل الفخار من الحرار ، وهو معروف » . . فالفخار في الآية الكريمة لا يحمل معنى النفاضة التي يراد نسبتها لطينة الإنسان ؛ فكيف والطينة ليست فخارا ، بل هي « كالفخار » بنص القرآن .

٣ - ونخرج مما قدمنا بأن لطينة الإنسان الصفات الآتية :

(أ) السواد والنتن .. « حمأ مسنون » .

(ب) الصلصال وقلة التماسك .. « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال » .

فإذا كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قد فتح باب الرمزية ، إذ بين لنا أن صفات طينة الإنسان لها ما يقابلها على سبيل الرمز في صفات بشريته ، فما عسى أن يقابل صفات السواد والنتن .. والصلصال ، وقلة التماسك في تلك البشرية ؟ .
ونريد بالبشرية — ما للإنسان من غرائز تجنح به إلى حياة الحس وطبيعة الحيوان .. وهي قد تركز به إلى أنانية الحس ، فيكون حب الذات — حب بقائها .. وعافيتها من كل نصب .. وإيثارها بكل عرض — هو للوجه لهما ، المخطط لكل عمله وتصرفه .. ويكون ذلك هو الممدن المتضمن لسكل ما ترمز إليه من خصائص الحمأ المسنون ، والصلصال ..

× فساد الحمأ يقابله في تلك البشرية غموض المرء أى عدم وضوحه وصراحته ، وجنوحه إلى التخفى بالدسائس والخديعة ، ونصب المكائد ، والغيلة والقدرة ، وكل فلة سوداء يدبرها الجبن في خفية الظلام لا تحت أسماع الناس وأبصارهم .. كالرشوة ، والتزوير ، والاختلاس : والمساومة القذرة لتيسير منفعة باطلة أو السكوت عن طواظ مؤرب .

وتن الحمأ يقابله أمران :

الأول ، ما يصدر عن المرء من أهوال دينية تدعو إلى الاشتمزاز وانقباض

« النفس » كابتذال الكرامة والتضعف لدوى الجاه زلنى إليهم ونيل رضاهم والتجسس
والوشاية ، والنفاق ، وإهدار العرض والاتجار بالضمير والمقدمات فى أسواق الرأى
والقلم ، وميادين التحلل ..

والثانى « مقومات » الضمير نفسه التى تصدر عنها الأفعال السابقة .. ونعنى
بها « الحالة النفسية » التى تقابل حالة الطين إذا أثنى ، إذ يفدو بها المرء خبيث
« النفس دنسًا » بحيث لو تسنى لنا أن نبصر المعنويات : أو نشمها « لأبصرنا وشممنا
ما هو أشد كراهة من الجيف » ورحم الله أبا التاهية إذ يقول :

أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح
فإذا المستور منا بين جنبه فضوح^(١)

وقد تلقى أحد هؤلاء وأنت تعرفه ، فإذا مجرد القرامة يكشف لك منه
عن خسة خنزير ، فتحس كأنك تحذره وتنقبض منه ، فإنّ للنفوس سمات باطنة
تبدو على ظاهر الوجه ، أوفى تعبير اللين ، أو نحوه^(٢).

تلك إشارة إلى ما يقابل خصائص الحمأ المسنون فى بشرية الإنسان ، وهو أمر
جبلى فى كل نفس آدمية ، فإذا تفاوت الناس فى درجة ظهوره بحسب ما لهم من
مجاهدات التزكية والتطهير ، فلا بد من غفلة أو فترة ينزع فيها الطبع إلى خصائصه ،
ولو على هون ، على ما يقول أحدهم .

ولا بد من أن ينزع المرء مرة إلى الحمأ المسنون ضربة لازب^(٣)

(١) الفضوح : للفتضح

(٢) جاء فى القرآن أن سببا النفوس تظهر فى الدنيا « تعرفهم بسيماهم » وتكون أين
ظهورا فى الآخرة : يعرف المحرمون بسيماهم فيؤخذ بالتواصي والأقدام ،

(٣) اللزب : اللزوم « وضربة لازب » مثل يبر به عن لزوم الشيء ، قال فى لسان
العرب : « صار الشيء ضربة لازب » أى لازما .

أما ما يقابل صفات الصلصال في الإنسان ، فقد قدمنا أن صفات الصلصال هي قلة التماسك ، والمصلحة . . . وفي التماسك تبدو في تهالك الحسين الماديين على مطالبهم الغريزية ، وأغراضهم ، أو عجزهم عن الجهود التي يتطور بها الإنسان من طينة الجأ إلى القيمة العلوية التي سجلت له بها اللائكة . . . وهي جهود تتمثل في الصبر عن شهوات النفس ، والثبات على المشقة في تحقيق المثل العليا ، مع ما يقتضيه ذلك من مكارم البذل ، وصنع المعروف ، والاهتمام بمواساة الناس ، وفك ضوائقهم ، وإبطال الباطل ، ومكابدة المواجه ، ونواحيء الليل ، تصفية للنفس ، وسموا إلى الله . . . إن قلة التماسك تبدو في تناقل الحسين الماديين أو نكولهم عما ذكرنا من تكاليف الصعود إلى القمة ، وتهالكهم في مطالب الغرائز ، وشهوات الدنيا ، وحسبهم من ذلك أن تكون لهم صاعلة أو شمشنة باطلة عن فضائل النفس شأن الذين يقولون ما لا يفعلون ، ويحبون أن يحمدا بما ليس فيهم . . . وما أعجب ما تذكر اللغة في صاعلة الفخار إذ يقول الراغب الأصفهاني إنه « سمي بذلك لصوته كأنما تصور بصورة من يكثر التفاخر » وحسبك بمجتمع ثقافة أن ينوء كاهل أفرادهم بحمل المكارم ، فلا يكون حظهم إلا فيهقة الأدعياء الذين لا يقيمون لله سنة في قول أو عمل . . .

وبعد ، فهذا مبحث عميق واسع الآفاق ، ولسنا نجتزئ منه بما قدمنا ، ونكتفي بأن نقرر أن بشرية الإنسان سلبية من حيث قدرتها على إبداع الفضائل ، أو الإمداد بها ، وألا سبيل للإنسان إلى تلك الفضائل إلا أن يمنحه الله من لدنه منحة علوية . . .

ثانيا : خصائص الروح

١ — وقد منحنا الله هذا الفضل فنفتح فينا من روحه ، فكان للإنسان — إلى بشريته — عنصر علوي يتضمن الاستجابة لإبداع أكرم المثل ، وأشرف الفضائل .

ولا بأس أن نعيد هنا ما قررنا سابقا من أن الروح الذى نتحدث عنه ليس هو الروح الذى يحيا به البدن ، إنما هو — كما قلنا الآن — عنصر علوى يتضمن استعداد الإنسان لتحقيق معالى الأمور ، وأقدس الصفات .. وهو فى الإنسان حقيقة لا ترى بالعين ، ولا تلمس باليد ، ولا تحاز فى مكان .. فهى كالفكرة فى ذهن المفكر و كالخاطرة فى صدر اللامع ، وكالثقة فى نفس المؤمن ، ولا سبيل للحس إلى إدراك كمه . مع أنه كل شئ فى وجود صاحبه ، فهو — أى الروح الذى يؤهله للارتفاع فوق مستوى الحيوان ، ويقرر له أهدافه وغاياته العليا فى الحياة ، ويرسم له خطوط منهاجه ، ويضيف إلى بشريته النزوع إلى مصدر القيم والمعارف التى تجعل له حقيقة إنسان .

إن الإنسان — على ما يدل التأمل فى شأنه — قد فصل لإبداع حضارة مثلى أراد الله أن تقوم فى هذه الأرض ، فكان من تقديره تعالى أن نفتح فيه من روحه ، ليكون ذلك الروح معدن الخصب الذى تترعرع فيه مبادئه وفضائله .

● والحضارة ليست بناء حسيًا لمصانع ومستشفيات ومدارس ، وجامعات وقصور ، وحصون ومؤسسات تجارية واقتصادية ونحوها ، إنما هى غاية عليا ، وقيم فاضلة فى الضمير تفرض على الإنسان أن يحققها فى ظاهر الحياة حصونا ومؤسسات وأوضاعا كريمة ، فتكون تلك الأوضاع هى التعبير عما فى الضمير ، وصورة لمقتضى غاية الإنسان وقيمه .. وشتان بين مدرسة يقتضى الإيمان ببناءها لتغذى الناشئ بثقافة الحس والروح ، وتهب له قوام إنسانيته ، وتمكن قبضته من زمام الطبيعة ليوجهها إلى تحقيق غايته العليا فى الحياة .. ومدرسة تنشأ لتعلمه كيف يشبع ماله فى الحياة من رغبات الحس .. وشتان بين أوضاع ومؤسسات تقام لتأييد أحكام الحق والخير والعدل ، وأخرى لتأييد أنانية الفرد والأمة ، وتقوية بأس الدولة فيما تبغى من اغتصاب وفساد فى الأرض ... وذلك بإيجاز مفهوم الحضارة ، فهى حس ، (٣ م - آدم)

وروح ... والروح هو مبادئ الحق وقيمه التي يتضمنها حفظ المرء من معرفة الله ... وأما الحس فهو الإمكانيات التي يحصلها من الطبيعة لتكون عدته في تحقيق مقاصده .

٢ - ذلك تقرير نظري قد يخفى على كثيرين ، ولا يسلمه الحسيون الذين لا يرون في الإنسان أى عنصر علوى . فتبيننا لهذا التقرير وإبرازا لآثار هذا العنصر نورده بعض تجارب نلقاها في حياتنا على مختلف بيئاتنا ومستوياتنا الاقتصادية والثقافية ، وهى تجارب لا يمكن حملها على منطق حسى ، ولا تفسير لها إلا صدورها عن حقيقة روحية في كيان الإنسان ؛ فمن ذلك :

(أ) لجوء عامة الناس إلى الله عند حلول الشدائد والخواف . . نقول عامة الناس لأن الخاصة منهم - وهم ذوو الفطر القويمة والبصائر المميزه - لا تغيب عنهم صلاتهم بالله لحظة ، بل لا تغيب عنهم حاجتهم إليه سبحانه في شدة أو رخاء ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدعو الله بقوله : اللهم لا تسكننى الى نفسى طرفه عين ، ولا ما هو اقصر من ذلك « أما العامة - فقراء وأغنياء .. سوقه وذوو سلطان فجهدهم يقصر عن مدى ذوى البصائر ، إذ تدركهم مشاغل الدنيا واهتمامات العيش ، والافتتان بمظاهر الجاه ، وأسباب الترف واللذة ، فيستأثر ذلك بإرادتهم ، وهمهم ، ويندو هو الحاضر في أذهانهم وضمائرهم ، وتغيب عنهم صلتهم بالله ، ولا يبقى في وعيهم سلطان أو منطق يعول عليه إلا سلطان المادة ومنطق الحسرات ... حتى إذا نزل بأحدهم ما لا قبل له به من خطر يهدد حياته ، أو حل ما يخشاه على نفسه أو على أحد من أهله ، حينئذ يتبين بفطرته أو غريزته الروحية أن سلطان المادة أو إمكانيات الحس لا شأن لها بته بنجدة أو مدافعة . . لقد انقشع عن البصيرة وهم التعويل على أحكام الحس وفاعلية أسبابه ، فبدأ بالبصيرة عيانا ألا سلطان فى الكون إلا سلطان الله الآخذ بناصية كل شىء فى الأرض والسماء ، فيتجه إليه سائلا النجاة تضرعا وخفية : يارب : يارب . وإلى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم بمثل قوله تعالى : ﴿ هُوَ

الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَ
بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ ، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ^(١) ﴿

وقد ينجو ركاب السفينة أو يغرقون ، ولكن شاهدنا يبدو في تحولهم من
حسبان الحس الغشّي لاذهانهم وضمائرهم ، إلى التثبّت بسلطان غير مرئي ... ومن
البدیهی أن تلك حال لا يمكن أن يندفع فيها المرء نفسه ، فإذا رأيناه يسقط من
حسابه كل ما كان يعتد به من أحكام الحس ، ويتجه إلى سلطان غير منظور يهتف به
ويستغيثه ، فليس له من تأويل إلا أن حاسة باطنة لكان روحى باطن أبصرت
من وراء المادة مالا تبصر حواس الظاهر ومداركه المحدودة ..

وذلك — لا محالة أثر العنصر الروحي الذي نقرره للإنسان

(ب) ومنها الإحساس بحسن الحسن وقبح القبيح ..

• وليس المراد الحسن والقبح الحسنيين ، على ما نرى — مثلا — في حسن
الناظر والصور أو قبحها .. إنما المراد حسن الصفات العامة وقبحها وما يصدر عنها
من قول وفعل ..

والمعروف أن حسن الحس وقبحه يدرك بحاسة النظر العادية .. ومعيار
الحكم بقبحه أو حسنه يختلف بحسب عرف الناس في بيئاتهم وعصورهم المختلفة ،
فقد يكون النموذج البشري جبلا في بيئة أو عصر ما ، وقبيحا في بيئة أخرى ، أو
عصر آخر !

أما حسن الصفات وقبحها ، فلا يدرك بالحواس الظاهرة ، بل يدرك بحواس

باطنة .. وتطرب له في النفس أذواق غير أذواق الحس الحيوانى .. ومعيار الحكم فيه بالحسن أو القبح ثابت أبداً ، لا يتغير بحسب عرف أو بيئة زمانية أو مكانية .. فالناس مذكأنوا إلى اليوم فى كل بيئاتهم وعصورهم وأطوار أعمارهم يرون الشجاعة والكرم ، والوفاء — مثلاً — صفات حسنة . ويرون الجبن والشح والقدرة صفات قبيحة .

ذلك إلى أن الحسن الحسى يشيخ ويفقد قدرته على الإثارة بمرور الزمن ؛ وفعل السن ونخاذل الملامح ونذر الأجل .. أما الحسن المعنوى فلا يشيخ ولا يفقد إعجاب الناس به وثنائهم عليه فى أى وقت .

● والناس مواقف وأحكام بإزاء ما يكون من صور حسية — جميلة أو قبيحة — تدعو للنظر والاعتبار .. فالمعروف أن النفس تهش للصورة الحسنة بحكم الأنانية الحسية التى تبتغى مايسر .. ولكن صاحب تلك الصورة أو صاحبها إذا حرمت حظها من حسن الصفات ، فكانت نكدة شرمسة ، كرهها الناس وانقبضوا عنها .

وذلك تنصرف النفس عن الصورة إذا حرمت حظها من جمال الظاهر ، فلا يكون للأنانية نشاط إليها ، ولكنها إذا أوتيت مع ذلك وفرة من فضائل النفس ومعالي الصفات ، وقع ذلك لدى الناس موقعه الحسن فإذا أفئدتهم تهوى إليها وتأنقها .

● وفى هذين المثالين نجد أن داعى الأنانية الحسية معارض بعامل آخر مستكن فى فطرة الإنسان ... فإذا كانت الصورة حسنة تنشط إليها الأنانية على ما فى المثال الأول ؛ قام ذلك العامل ناقراً مما لها من شرس الخليفة معارضا ميل الأنانية فيكون له الغلبة ... وإذا كانت الصورة فاقدة جمال الحس يصد عنها داعى

«الأنانية على ما في المثال الثاني ، نشط إليها ذلك العامل العتيد ، لجمال ما لها من ثروة الباطن ، معارضا حدود داعي الأنانية ، فيكون الحكم له .

● والمعروف أن داعي البشرية في كل فرد حقيقة قائمة لا شك فيها ؛

وأن له سلطانا على إرادته يوجهها به حيث يشاء ، فإذا وجدنا ذلك الداعي ينهزم أو يبطل فعله ويحل محله آثار منا قضة غالبية ، فلأنها آثار لعامل عتيد آخر مائل في ضمير الإنسان .. فإذا كان هذا العامل مغايرا لخصائص الحس — على ما قدمنا — بصفة قاطعة ، فأى شيء يكون إذا لم يكن هو الروح الذي قامت على تقريره شواهد النقل والعقل ؟ .

(*) إذا تعهد الإنسان حفظه الروحي بالرعاية والتزكية حتى غاب على إرادته وملكاتة ، وجد سرورا في نفسه لكل ما يصدر عنه من خير ، مع أن ذلك قد يكون على حساب حظوظه الحسية ، ويجد أسفا وانقباضا لكل ما يصدر عنه من إثم مع أن ذلك قد يكون لحساب حظوظه الحسية وتلك حالة قررها وأثني عليها رسول الله — ﷺ — بقوله : (إذا سرتك حسنتك وساءت سيئتك ؛ فانت مؤمن)^(١) ومن المقرر أن العامل البشري الحى في الإنسان لا يناقض نفسه ولا يعمل ضد منفعته .. ومن المقرر أيضا أن وجدانات السرور والحزن المناقضة لرغبات البشرية لم تنشأ من غير شيء ، ولم تنشأ نفسها ، فهي صادرة — ولا بد — عن عامل عتيد قائم في النفس ، وليس ذاك العامل — بداهة — سوى الروح الذي من خواصه الإحساس بحسن الحس وقبح القبيح ..

٣ — إحساسه بالغضب أو الرضا تبعاً لما يرى من صيانة القيم المعنوية العامة أو العبث بها .

ومن القيم المعنوية للإنسان : الحرية والمساواة ، والعدل ... وهي تقابل قيمه الاقتصادية في أفق الحس .. فأنايية الإنسان تسر إذا سلمت له قيمة

١ — رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والطبراني والحاكم والبيهقي

الاقتصادية ، وتغضب إذا تعرضت تلك القيم للبغى والغبن .. وهذا أمر طبيعي .
 مسلم لا جدال فيه على ما نرى بيننا .. فلو كان كل أمر الإنسان أنه كائن طاعم
 كاس وحسب ، لارتبط غضبه ورضاه بمنطق أنانية حسة فقط ، ولما كان له أى
 غضب أو رضا بما عدا ذلك .. وانفرض أن القضاء — مثلا — يصدد قضية
 هامة يعرف الجمهور وجه الحق فيها ، ويتابع مراحل نظرها لما يلابسها من
 اعتبارات عامة ، ولما تعرض له في الظلام من تيارات وتأثيرات استعمارية
 طاغية .. فإذا صدر الحكم فيها على غير ما يتوقع الناس من العدل أحسست في
 نفسك — مثل ما يحس غيرك — غضبا وامتعاضا ، وربما صدرت منك كلمة أو
 إشارة تعبر عما انفلتت به من ثورة وضيق ... فإذا كان الموضوع لا يتصل
 بمحيطك الخاص — محيط الأقارب والأصدقاء ، أو محيط المصالح الخاصة — فإنه
 لا معنى لغضبك ولغضب غيرك إلا أن تمت قوانين في الضمير تلابس حقائق
 المعنويات ، كعدل وغيره ، فلا تفعل إلا بما ينال قيمها من خيانة أو عبث ...
 وإذا تبين أن تلك القوانين ليست من حساب داعى الاقتصاد في الإنسان ، فهي
 بالضرورة منطق العنصر العلوى الذى نقرره ، وقد فطر الله عليه الناس كافة .
 ولا سبيل بإزاء منطق تلك الظواهر إلا التسليم بالخاصية الروحية التى تحل في المرء
 فتجعل له استعدادا لأن يحوز أشرف القيم ، ويحقق أكرم المثل والغايات ...
 وما يجب التنبيه إليه أن الروح ليس خلية أو غدة تفرز إفرازها بمجرد اختقارها
 في ضمير الإنسان ، إنما هي أمر علوى يتيح للإنسان أن يبدع ثمارا ليست من ثمار
 هذه الأرض ، إذا هو شغل نفسه بآيات الله في الكون أو ما تتضمن من معاني
 صفاته عز وجل ، فإن تلك المعاني وحدها هي التى تتفاعل مع الروح وينشأ من
 تفاعلها ما شاء الله من ثمر .

وهذا الذى قررنا يصل بنا إلى أن الله سبحانه حين يذكر في القرآن الكريم

أنه ينزل الماء على الأرض الميتة فيحييها ، وتنبت من كل زوج بهيج ، لا يريد إرشادنا إلى دقائق قدرته وحكمته فقط ، ولا إيراد البرهان على إمكان البعث فحسب ، إنما يريد إلى جانب ذلك تنبيه المؤمن إلى وجوب إحياء خصائص الروح فيه بمطالعة آثار صفات الخالق في الخلق ، ومنه قوله جل ثناؤه :

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ، اْعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ^(١)) .

والمؤمن المخاطب بقصة آدم عليه السلام يرى في — ضوء ما قدمنا — أنه مطائب بالانبعاث إلى فضائل الحق ... يرى أن عليه أن يحيى نفسه ، وأن يستنبت في بشريته كيانا من صفات الحق وفضائل الخير ، فمن هدى إلى ذلك وأعين عليه فهو البشر الحى ، ولا معنى للحياة التى ينوء بها القرآن إلا هذا .. أما من استغنى وأصم أذنيه ومر كبهيمة الأنعام فهو لليت ، وإن سجلته دفاتر الإحصاء فى عالم الأحياء .. وليس لموت النفوس معنى إلا هذا حين يرد فى مثل قوله تعالى :

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(٢) ﴾

ولقد هدى الصحابة رضى الله عنهم إلى إحياء قلوبهم واستنبات ما شاء الله من الفضائل فى أرض بشريتهم ، وكان مددكم فى ذلك كتاب الله وسنة رسوله ، وما فى آيات الكون من سر الحياة .. ولقد وصف الله ذلك منهم ، وضرب المثل له فى التوراة والإنجيل : ﴿ كَزَّرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازْرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ﴾ .

ولكل زرع ثمر ، فما ثمر هذا الزرع الذى نحياه ويمحيا فينا ؟ . . ثمره الشجاعة
 فى الحق أينما كان ، والمجاهدة للباطل وأهله حيث وجدوا ، أى أن الغاية التى يجب
 أن ينتهى إليها جهد المؤمن من تربية نفسه أن يستتبت فيها الجندى المجاهد الذى
 تملأ الشجاعة كل أقطاره .. واقرأ معنا قوله سبحانه وتعالى فى ثمر هذا الزرع المبارك :
 ﴿ كَزَّرَعُ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ
 الزُّرَّاعَ ، إِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ . فهل يبلغ المؤمن أن يغيب الكفر ويوقع به
 إلا إذا استوفى كل خصائص المجاهدة والشجاعة ؟ . . ولعل مما تطيب له نفسك
 ويؤنسك فى هذا المقام أن تقرأ عكس ذلك فى أوصاف أولئك الفارغين الذين
 حرموا نفوسهم أن تحيا بالحق ، فكانت شيئا لا همه به ولا نهضة : ﴿ وَكَانَ لَهُمْ
 خُشْبٌ مِّنْ سَنَدَةٍ يَّحْسِبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ . وليس أبلغ فى وصف الجبن
 وتغاهة صاحبه ، من ذلك الملع الذى يصور له أنه المقصود بالشر من كل صبيحة ؛
 ولو كانت صبيحة الراعى بغنمه .

فإذا كانت خصائص الحندية والمجاهدة هى الثمرة التى ينتهى إليها لتصح الحياة
 فى كيان الإنسان ، فإن لهذا الزرع الزكى فضائل أخرى ، وثمارا تنضج وجه المجتمع ،
 واقرأ قوله تعالى فى مناقب أولئك الذين وصفوا بالزراع :
 ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ .. رَحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ .. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا .. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
 سِيِّئًا فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ؛ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ،
 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَّرَعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ^(١) .. الخ ﴾ .

ولا نحسب أننا بعدنا قيد شعرة عن النظر فى خصائص ما جبلنا عليه سبحانه
 من ناحيتى الطين وسر الروح ؛ فما جاءت القصة إلا لتنظر فى نفوسنا هذا النظر
 ونسويها على مثال ما عرض علينا من جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . . . والله
 نسأل أن يوفقنا فى ذلك إلى ما يرضيه .

الباب الثاني

آفاق التكوين

تقديم

لا يزيد بالتسكوين هنا تركيب جسم الإنسان وتصويره من لحم ودم وعظام وجوارح وتقاميم ، ولكننا نعني الخطوط الجامعة التي فطر الله عليها هذا الكائن الممتاز في صفات خلقه ومشاعره وإدراكه وعقله المعجز الخطير نعني ذلك التقويم الروحي المادى الذى سوى عليه الإنسان ، فكان كما أخبر الله سبحانه فى قسمه . . . «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ» .. أو بعبارة أقرب إلى فهمنا الحاضر ، نريد معنى «التصميم» الذى يذكر فى لغة المهندسين عندنا ويراد به الخطوط التى يقام عليها بناء بيت أو مصنع أو نحوها ليؤدى الغرض منه على أحسن حال .

ولقد كان الإنسان فى علم الله القديم — قبل أن يخلق — معنى جامعاً للأوصاف التى يتألف منها كيانه المادى والروحى ، أو كان «تصميماً» — والله المثل الأعلى — ينتظر الوقت الذى يظهره الله فيه إلى حيز الحس والمثال .

ولقد خلقه الله من طين ، ونفخ فيه من روحه ، فإذا هو بشر إنسان ، سوى بمثل الأوصاف التى سبقت له فى علمه سبحانه .

ولقد قلنا فى الباب السابق : إن طينة الإنسان إذا أمدته بشيء فإنما أمدته بخصائص الصلصال والحما المستون ، أما صفات القوة والخير والنور فلا ، إذ هى فى ذلك كالأرض الميتة . . فإذا روى على الإنسان أثر من هذه الصفات فهو من خصائص السر الذى نفخه الله فيه من روحه

فلإنسان بإزاء الحق والخير ناحيتان : إحداها سلبية مبدئية ، وهى طبيعة الطين ...

والأخرى إيجابية حية ، وهى طبيعة الروح . . فإذا أمدت الأولى بمدد من الأخرى حَيَّتْ ورويت وأثمرت ما شاء الله من فضائل .

هذا هو تصميم الإنسان ، أو التقويم الإلهى الذى سويت عليه فطرته ، ولكن هل فرغنا بعد من كل ما يتعلق « بالتكوين » أو يتصل به ؟

إننا لنعود بمقام الله نسأله تعظيم شأنه حتى لا نكون ممن يتذلون له حرمة .. أقول ذلك لأنه خطر لى أن أستعين على تقريب ما أنا بصددده بضرب مثل: فإن المهندس الذى يضع « تصميم » قصر من القصور لا يقتصر فى تقدير « التصميم » على ما يجب أن يكون فى هذا القصر من حجر النوم والطعام والضيافة ومرافق المطبخ ودورات المياه ونحوها ، بل يدخل فى حسابه — حتماً — صلة هذا القصر بما يجاوره من طرق وشوارع ، وجيران ، ومناظر طبيعية ، وإقبال الرياح وإدبارها ومساقط النور ، ومداخل الشمس ونحو ذلك .

وأقول — والله المثل الأعلى — إن الإنسان خلق لمهمة فى هذا الكون ، وقد نص سبحانه على هذه المهمة وأوضحها بجلاء حين قال : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْآرْضِ خَلِيفَةً) فكان من مقتضى حكمة الله أن يسوى هذا الكائن على المثال الذى يتكافأ مع تلك الخلافة وتؤدي به مطالبها .

ولو قدر للإنسان أن يعيش وحده فى هذا الكون لا يتصل بشيء من حقائقه ولا يتصل به شيء من تلك الحقائق ، لألقينا أنفسنا بإزاء أفق محصور وكأنه مغلق عما حوله ، لا يمتاز إدراكه ومواهبه عن أى بهيمة مطموسة ، ولكن « تصميم » حينئذ كتصميم القصر المصمت الذى لا نوافده ولا مداخل ولا أبواب .. ولكننا نقرأ فى القصة الكريمة إشارات عن الروح التى أمد بها كيان الإنسان .. وإشارات عن الجن إذ فسق أحدهم عن أمر ربه ، وقام يعارض الله عز شأنه ، ويقسم ويتوعد

أن سيفعل كذا وكذا بآدم وبنيه .. وإشارات عن الملائكة إذ أمرت أن تسجد لآدم فسجدت ، وإذ أمر آدم أن يتصل بهم لينبئهم بما يعلم من أسماء الأشياء ، فاتصل بهم وأنبأهم بما أمر به .. وفي القصة — إلى ذلك — نصوص كريمة على أن آدم كان يتلقى من الله سبحانه أمره ونهيه وكلماته : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) ، (وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) . (إِنْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ . فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى) . (فَمَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) .

فتنح — إذن — بإزاء آفاق متعددة اتصل بها آدم واتصلت به :

١ — أفق الروح .

٢ — أفق الجن .

٣ — أفق الملائكة .

٤ — وثبت أفق رابع لا بد من النص عليه : وهو أفق المادة أو أفق الأرض التي خالق منها . وجعلت ميدانا لرسالته في قوله سبحانه :

(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)

* * *

ولا نستطيع — ونحن بصدد تكوين الإنسان أو « تصميمه » — إلا أن نقول إن آدم عليه السلام ما كان ليتصل بتلك الآفاق إلا لأن لها اتصالا مباشرا بهيمته التي أسندت إليه . . . وأن الله سبحانه إذ قدر — في القديم — أن يخلق آدم

لتلك المهمة الجليلة ، إنما قدوه — كما قلنا — على المثال الذى يتكافأ معها ، وقدر له من المواهب وآفاق المدارك ما يستطيع به أن يتصل بكل أفق من الآفاق المختلفة التى تتصل بمهمته العتيدة .

إن كلام الله سبحانه محكم الآيات ، مسدد الإشارات وما منه كلمة أو حرف إلا وقد فصله الله لمعناه ، وأراد به منذ الأزل رمزا لما شاء من علم :
(كِتَابُ الْحِكْمَةِ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ) (١)
وإننا لنظلم أنفسنا أشد الظلم إذا مررنا بتلك الإشارات الدقيقة دون أن نقف لتأمل ما وراءها من آفاق هذا الكون الواسع الرهيب !

هذه واحدة ، والأخرى التى يجب أن نقدرها قدرها ، فى هذا المقام أن الله سبحانه إذ يحى ويميت ، أو يعطى ويمنع ، لا يفعل ذلك جزافا دون تقدير أو حراية لمواقع ما يفعل ، بل هى الإرادة الحكيمة التى لا يصدر عنها إلا كل تقدير دقيق وإحكام بالغ ، فتعطى بميزان ، وتخلق بقدر . وتمنع لحكمة . وليس قدر من هذه الأقدار إلا وهو مصيب محله لا محالة : لا يزيد عنه ولا ينقص . ولا يجاوز موضعه . ولا يحيد عنه قيد شعرة .

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ﴾ . (٢)

فإذا كان الله سبحانه قد أراد للإنسان أن يكون خليفته فى هذه الأرض فإنه قد برأه وقدره على وفق ما تؤدى به هذه الخلافة أفضل أداء .

وإذا كان سبحانه قرن لنا فى قصة تكوين الإنسان بين خلافته فى هذه الأرض . وبين الآفاق التى قدر له أن يتصل بها . فإن بين تلك الآفاق وتلك

الخلاقة علاقة أوجبت ذكرها في معرض « النصيب » الذي تعددت آفاقه .
وتنوعت جوانبه . وأريد به للإنسان أن يواجه كل أفق بما يلائمه من الخصائص
التي يصلح بها أمر الخلاقة .

فليس في مواهب المرء شيء يزيد مثقال ذرة أو ينقص عن مقتضيات الوفاء
بحقوق تلك الخلاقة ، فإذا هو أدى الذي عليه . ونهض بحق ما ألقى إليه ، وتعرض
لكل أفق بحسبه . وأعطاه من نفسه كل حقه ، فقد أنصف نفسه . وكان عندما
أراد الله له من كرامة ... وإذا أرادها ما كلة وشهوة وملهاة . أو اتصل بأفق دون
سواه وعطل بعض مواهبه دون بعض . فقد أغلق من نوافذ نفسه . وغير خلق
الله فيه . وانسلخ عما أراد له سبحانه من كرامة ... وإليك الكلام عن كل
أفق من هذه الآفاق بما يتسع له المقام .

أفق الروح

﴿وَيَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١)

استحالة معرفتنا لحقيقة الروح :

هل يستطيع أحد أن يصف لنا الصدق : مالونه ، وما طعمه ، وما هيئته ، وما حجمه ، وما وزنه ؟! إن أحداً لا يستطيع أن يفعل ذلك ، لأن الصدق شيء لا لون له ولا طعم ، ولا وزن له ! ولا حجم ، ولا هيئة ، ولا تركيب ! ومع ذلك فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن الصدق قوة فاعلة لها أثرها في ظاهر الحياة ...

ولست أعني أثرها الاجتماعي حين يتخذها الناس دستوراً لأقوالهم وأعمالهم إنما أعني أثرها الخاص في نفس صاحبها باعتبارها قوة دافعة تجتاز السدود وتحطم القيود ، وتهدر كل اعتبار يعترض سبيلها ، أو يتعارض مع غاياتها وأهدافها ، فكم رأينا الصدق يهدر اعتبار الصداقة والقربة ويتخطى بصاحبه كل المواقع والعوائق المعنوية ليقول الحق ضد مصلحة صديقه أو ضد مصلحة ولده ، بل كم رأيناه يجتاز بصاحبه كل اعتبار للمصلحة الخاصة ليقول الحق على نفسه . وهو غير آسف على ما يفوته من نفع . ولا وجل مما يلحقه من أذى^(٢) .

فالصدق — إذا — قوة كامنة في النفس لها أثرها الواقعي ، وهو مثل نضربه للعوامل الروحية التي لها آثارها المدمومة في الحياة دون أن ترى بالعين ، أو تلمس باليد ، أو تدرك بحاسة من الحواس . فإذا تقرر هذا سهل علينا أن ندرك شعاعاً

(١) الاسراء : ٨٥

(٢) امل في هذا ما يناقض المذهب المادي الذي يقول : تصرفات المرء لا تتأثر إلا بالعوامل المادية القائمة على ما يبتغى لنفسه من نفع اقتصادي دون دخل لأي اعتبار روحي يناقض المصلحة الخاصة .

من أشعة معنى قوله سبحانه : ﴿ وَبَسَّأَلُوكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ... ولا أقول إن الروح كالصدق أو أن الصدق كالروح ، إنما أقول : إنهما يلتقيان في أنه لكل منهما وجوده الراقى الذى لا يفكر، دون أن يكون له مادة يتألف منها كيانه .

وقد نفخ الله سبحانه فينا سراً من روحه ، فكان الصدق والأمانة والشجاعة ونحوها ثمرة من ثماره ... ومحاولة الكشف عن حقيقة الروح ضرب من الاستحيل ما دامت حواسنا للعادية هي سبيلنا الوحيد لما تحصل عقولنا من علم ومعرفة ، فقد استأثر الله تعالى بعلمه ، وحجب تلك الحواس أن تدركه .. وإذا ، ليس لنا من سبيل أو مصدر حق للحديث عنه إلا ما جاء بكتاب الله تعالى ، وما صح عن رسول الله ﷺ ، فإننا سنعمل عليها وحدهما في الحديث عن تلك الهبة الروحية الجليلة ، وأثرها في حياة الإنسان وصلته بالكون الذى يحيا فيه ببدنه وفكره ..

الروح وضرورته للخلافة :

ومن الملاحظ أن الله سبحانه لم يقل في الملائكة أو الجن : إنه نفخ فيهم من روحه ، بل جعل ذلك خصوصية للإنسان وحده ، فلماذا أمدده سبحانه بها ؟ .. هل وهبها له ليعبده بها ؟

إن العبادة ليست هي العلة التي أوجبت اختصاص الإنسان بتلك الخصوصية ؛ فالملائكة يعبدونه سبحانه دون حاجة إليها ، وكذلك الجن ؛ إنما تظهر العلة إذا لاحظنا — إلى جانب الملاحظة السابقة — أن الله جل شأنه لم يقل في الجن ولا في الملائكة إنه جاعلهم خلقاء في الأرض ، بل خص الإنسان وحده بذلك ، فمن خلال الارتباط الوثيق بين خصوصية الروح وخصوصية الخلافة تنقذ العلة الصحيحة ، ويسوغ لنا أن نقول — بناء على ذلك — إن ذلك الروح هو « الملكة العليا » ، أو هو الجهاز الإلهي — والله المثل الأعلى — الذى جهز به الإنسان ليحقق به الخصائص الروحية الأساسية لمقومات تلك الخلافة .

إن الخلافة ميدانها الأرض ، وهي خلافة عن الله سبحانه ، فلزم أن يكون للخليفة مواهب تناسب طبيعة العمل الأرضي البحت ، ومواهب أخرى ذات روح إلى لا تمت إلى الأرض بصلة ولا تستفيد منطقها من الإدراك الحسى ، أو العلم بقوانين الطبيعة ، إنما هو ذو خصائص ذاتية ملكوتية لها سلطانها وقلمها في الكون غير المادى الذى يصفه القرآن تارة بأنه « عند ربك » وتارة بأنه « عند الله » .

الإنسان بين كيانه الحسى وكيانه المعنوى :

ولقد قلنا فيما سبق : إن ذلك الروح يحيا في كيان الإنسان كائنا معنويا له حياة تخالف طبيعة حياة البدن .. فإذا ساغ لنا أن نقول : إن للرجل المؤمن كيانين : كيانا ماديا وهو البدن ، وكيانا معنويا هو الكائن الروحى ، وأن السر الذى يحيا به البدن غير السر الذى يحيا به الكائن الروحى . إذا ساغ ذلك ، فإن لنا أن نلتمس آثار الحياة ومظاهرها في ذلك الكائن المعنوى ، كما نلتسمها في الكائن المادى ، فإن للحياة في كل شىء حلت به آثارا ومظاهر ! !

ومن آثار الحياة في البدن الحركة : أو القدرة على الحركة ، وإنجاز الأعمال ، فهو الذى يحرث الأرض ، ويتمهد الزرع ، ويطرق الحديد ، ويتصرف بجوارحه فيما لهذه الأرض من ثروات . فهل للكائن الروحى من أثر في محيطه المعنوى يقابل أثر البدن في محيطه المادى ؟ .. نعم له في محيطه المعنوى آثاره الروحية الباهرة ، فالسكرم ، والحب ، والتعاون ، والبر والتقوى ، ذلك وأمثلة هو حركات روحية تمثل انتقال النفس من صفات السلب إلى صفات الإيجاب . وهي إنما تكون حينما يقبل الإنسان على أسباب ازدهار حياته الباطنة .

هذا . ومن آثار الحياة في البدن أن تهب له السمع والبصر وسائر الحواس ، وكذلك حياة هذا الكائن الروحى تهب له سمعا وبصرأ — على ما ورد في القرآن الكريم — ولكنه سمع آخر . وبصر على غير ما يعمد الناس من أبصار ..

فالسَّمْعُ في البدن آتاه الأذن : والبصر آتاه العين . أما السمع والبصر الآخران فمركزهما جميعا القلب . ولا آتاهما ... والسمع والبصر الظاهران يتعلقان بإدراك الصورة الظاهرة من كل شيء أو كل صوت ؛ أما السمع الروحي والبصر القلبي فمن الحواس الباطنة التي تتلاق بإدراك العبرة في كل قول تسمعه . وفي كل شيء تراه . والعبرة رحيق يحيى النفوس . ويلين القلوب . لأنه آية الله في كل شيء . والله في كل شيء آية لا تدرك إلا بتلك الحواس ...

فإذا لم يكن البدن يسمع أو يبصر فهو إما ميت . وإما أصم أو أعمى .. وكذلك هذا الكائن الروحي قد يعقره الصمم أو العمى ، إما لآفة أدركته ، أو لموت حل به ؛ وفي أمثل هؤلاء جاء قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا . وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ ^(١) . ﴿ وَرَأَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ^(٢) .

وقد اعتبر الله سبحانه - وهو الاعتبار الحق - أن هذا الكائن المعنوي هو كل شيء في الإنسان ، وأن نظر هذا الكائن هو النظر الحق ؛ فإذا أصابته آفة واحتجب عن نور العبرة فهو أعمى ، وإن ينفعه حينئذ أن يكون بصره العادي أقوى الأبصار جميعا : ﴿ فَإِنِّي لَا تَعْتَى إِلَّا بَصَارُ ، وَلَيْكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ ^(٣) .. وكذلك سمع هذا الكائن هو السمع الحق ؛ أما الأذن الأخرى التي ترى أمثالها مركبا على رأس كل دابة ، فلا اعتبار لها في تدبير الهدى ، وقد أسقطها الله سبحانه من حساب هذا الباب ، ولم يحدث لها ذكرا فيه ، كأنها شيء غير موجود ، وإنك لتقرأ ما جاء في كلامه عن الهدى ، فلا ترى

السمع إلا سمع القلب وحده ، ولا ترى الحياة إلا حياة هذا الكائن المعنوي ، وبدونها فلا سمع للمرء ولا حياة ولا استجابة لما حوله من معالم الحق : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ . وَالْمَوْتُ نَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ^(١) ۝ ۞ .

* * *

بين العقل الطبيعي والعقل الروحي :

وللإنسان منطق قائم على ما بينه وبين هذا الكون المادي من علاقات حسية ومشاهدات وتجارب ، أوقل إن للإنسان قوة مدركة فيها سر التجارب والتوافق مع الأشياء الماثلة لحواسنا في هذا الكون ، فنحن نرى شخصاً ، ونسمع أصواتها ، ونشم روائحها ، ونذوق طعمها ، ونميز ملمسها ، وتقوم تلك القوة المدركة تبعاً لتوالي الزمن ومرور التجارب — بإدراك خواص تلك للمسوعات والمرثيات والمشمومات والمطعمات والملبوسات ، وعلاقة بعضها ببعض ، وعلى أساس ذلك كله تقوم بتقسيمه أجناساً — جمادا ، وحيوانا . ونباتا — وتقسيم الأجناس أنواعا ، فينقسم الجماد — مثلا — إلى صلب ، وسائل ، وغاز .. وهلم جرا .. وخلال ذلك يتبين من قوانين الطبيعة ، وخواص الأشياء الكيموية وحقائقها الرياضية والهندسية ما تقوم به المدارس والجامعات الآن في بلاد الدنيا .

أقول للإنسان قوة مدركة يقع إدراكها على أشياء هذا الكون المادي ، وله مع ذلك خاصية عقاية أخرى تنظر إلى الطبيعة نفسها لا من حيث أنواعها وخواصها وألوانها ، إنما من حيث أنها .. صنع الله تعالى ، وهذا الصنع يدل بما فيه من آيات الإتيان وإحكام النظام وعجائب الخلق وقصد الإحسان والإنعام على ما للصانع تعالى من صفات القدرة والعلم والحكمة والكرم والود والرحمة إلى ماله من صفات ..

وحصيلة هذا التأمل والاستبصار تنزل في ضمير الإنسان فتلتقي بالروح العلوى فيه ، فإذا به يتلقاها تلقى الأرض الطيبة لواردات الفيث المبارك ، فتشمر ما شاء الله من مبادئ وقيم وصفات . . . أى تنشأ بذلك للإنسان حياة باطنة ، فى مقابل حياة بدنه ، غير أن حياة البدن تقوم بزاد من الحس تحيا بها أعضاء فانية ، أما تلك الحياة فإن زادها من معرفة الله عز وجل . ولا يدركها فناء . .

وقيام تلك الحياة فى ضمير الإنسان يقترن — ولا بد — بوجودان قوى أصيل جامع ، يحب قيم الحق والخير ويرأها بهجة نفسه ، ويكره الباطل والشر وكل مايت إلهما بصلة على ما فى قوله تعالى : « وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمُْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ » (١) . .

وقد قلنا إن هذا الوجدان يقترن بتلك الحياة الباطنة — ولا بد — فلا توجد بدونه إطلاقا ، ولا يوجد هو بدونها ، فهما متلازمان ، ولك أن تقول إنها شىء واحد . ولهذا نجد صاحب هذه لا يطيق أن يستعلن الباطل ، ولا أن تنزهك للحق حرمة ، وهذا الوجدان بالنسبة لتلك الحياة الباطنة هو عقلها الروحى .

ولهذه الحياة الروحية قيمها . كما أن للحياة الحسية قيمها من عرض الدنيا وزينتها . وجاها . . . قيمها : الحق . والرحمة . والطمانينة . والعزة ، والعدل ، والود ، والأمن . والصبر والنصر ، والخير ، والغنى ، والسكينة ، والبر والفوز والعلو ، والريح والبركة . والحياة ، والإيمان ، والهدى والمعروف . . . إن هذه القيم التى ذكرنا والتى لم نذكر ، هى قيم معنوية بحتة ، أخذنا أسماءها كما وردت فى القرآن الكريم . ولها فى حياة عظماء الرجال ومصلحي التاريخ أثرها الواقعى المسلم . . .

والذى يهمنا من تقرير ذلك هو صلته « بالعقل الروحى » :

(أ) فى العقل « خاصية روحية » لا تبصر من الكائنات جرما ولا لونا ، ولا طولا ولا عرضا ، إنما تبصر ما لله فيها من عبر الصنع وعجائبه . فيستخلص الإنسان بتلك حصيلة من معرفة الله عز وجل .. فالخاصية بهذا ليست من قبيل ملكات الإدراك الحسى ، فهى روحية .. وحصيلتها ليست من مقررات العلم الطبيعى ، إذ هى من خالص العلم بالله .. والميدان الذى حصلت منه تلك محصولها من العلم ليس هو للمادة ، إنما هو « دلالة المادة على الخالق عز وجل .. وهذه « الدلالة » أفق وروحى . امتاز الإنسان من دون الحيوان بأن له فيه جولات ووصلات .

(ب) وقد قلنا إن حصيلة المعرفة تشابها فى ضمير الإنسان « حياة روحية » .. وهذه الحياة ذات وجدان قوى لا ينفك عنها بحال : يحب الإيمان . ويكره الكفر وهذا الوجدان بالنسبة لتلك الحياة هو عقلها .. إذ به يعرف الإنسان غايته العليا التى يجب أن تتعلق بها همته . وأن تتعقد بها جهوده . فلا يرى باطلا إلا جرد نفسه لمجاهدته . ولا يرى حقا إلا جرد نفسه لدعوه وتأييده .. وبه يدرك أن حقيقة الثروة هى حظه من معرفة الله ، وأن كل الدنيا إلى جنب ذلك قليل .. وأن الخير هو أن يؤتى الإنسان حظه من معرفة الله . وأن الشر هو أن يحرم تلك المعرفة .. وأن الغنى والفقر ، والعزة والذلّة ، والنصر والخذلان ، إنما ترجع كلها إلى جوهر تلك الحقيقة : « مدى حظ المرء من معرفة الله » ..

وإذا كان الإدراك الحسى هو الحاكم على تقدير قيم الحس وتنظيمها . فإن هذا العقل الروحى الوجدانى هو الحاكم على تلك القيم العليا . فهو مناط الحياة الطيبة وهتن تبعاتها وتكاليفها .. وليس يقتضينا المقام أكثر من ذلك ، فلنذكر أن الخاصية الروحية فى العقل شأنها شأن الرائد الذى يرتاد أفق الدلالات ليستخلص ويستنزل منه ما شاء الله من العبر والمعرفة .. وأن تلك المعارف إذ تلتقى بروح الله

في الإنسان ينشأ عنها الحياة ذات العقل الوجداني على ما قدمنا .. وانذكر أخيراً أن الإنسان إذا فرط في معرفة الله انطلقاً في ضميره وجدان هذا العقل الروحي ، فلا قيم ولا مبادئ ، ولكن صيحات المنة ، ونداء الشهوة ، وشتان بين من يتولى قيادته رشد مبادئه ، ومن يتولاها منطق أهوائه .

بين العلم الطبيعي ، والعلم الروحي .

هذا ، والعقل الطبيعي يكسب علمه وأحكامه عن طريق الحواس المتصلة بعالم الطبيعة . ولولا تلك الحواس لظلت خزائنه خالية من المعارف والتجارب .. أما العقل الروحي فقد عرف أنه يبدأ كسب معارفه العلوية بالنفـكـير في أفق الدلالات بواسطة الخاصية العقلية التي قدمنا .. وبذلك يبدو لنا لون من الموازنة بين كلا العلمين .

فالعالم الطبيعي آلى يضع مقرراته بين يديك لتعمل منه وتصنع ما شئت ، دون أن يحدد لك الغرض الذي ينبغي أن يستعمل فيه الذي لا ينبغي ، فإن صنعت به خيراً لا يحمذك ، وإن صنعت به شراً لا يزجرك . هو يعلمك : كيف تصنع ! ولا يعلمك لماذا تصنع ؟ .. هو علم آلة كما قلنا ، وليس علم قيم ومبادئ وصفات وغايات .. أما العلم الروحي فليس بحاجة إلى بيان خصائصه ، إذ هي واضحة في كل ما قدمنا .. ذلك والعلم الطبيعي منطقي بحث خال من العاطفة ، لأن أحكامه ، قائمة على ملاحظة ظواهر الماديات البحتة .. أما العلم الآخر — فأحكامه قائمة على تبين وجوه العجب والحكمة في آيات الخلق ، وهي ملاحظة يمتزج فيها المنطق بانفعال الوجدان بروعة ما يرى .. ففيه من المنطق تمييزه بين الحق والباطل .. والخير والشر .. والحلال والحرام .. وفيه من الوجدان حبه للحق والبغية على حرمة ، وبنضه للباطل والنزوع إلى مناوآته ، فإذا خلا العلم الروحي من خاصية الوجدان ، فهو علم زائف تنقصه الروح . ويفقد حوافز الإيجاب والعمل ، كعلم أجهزة المثقفين الذين يقولون ما لا يفعلون ، وليس ذلك في حسابنا ، بل إنه لا يعتبر علماً على الإطلاق .

ولما كان العلم الطبيعي علم إمكانات وطاقات رهيبة ، فإنه إذا كان في وصاية العالم الروحي كان في وصاية الحكمة والقيم الراشدة ، فلا يستعمل إلا في غايات الحق ، ومقاصد الخير ، أما إذا كان في وصاية الأهواء والشهوات ، فليس ، إلا الجحيم الذي لا تنهى كوارثه عند حد دون الإبادة .

بين المجال الحسى ، والمجال الروحي :

وإذا كان لكل إنسان وجودان : وجود حسى ، ووجود روحى ، فله - على هذا - مجالان يسعى فيهما بمواهبه : مجال حسى يسعى فيه بجوارحه ، ومواهب عقله الطبيعى ؛ هو عالم الطبيعة .. ومجال روحى ، يسعى فيه بمواهب عقله الروحى .. هو أفق ما وراء الطبيعة : أفق الدلالة الروحية على صفات الخالق سبحانه .

ولقد تكلمنا بعض الشيء عن وجودنا الروحى وماله من مواهب وملكات ، وعن وجودنا المادى وماله من مواهب وملكات ؛ وتبين أنه لا سبيل إلى إدراك الوجود الأول بالحواس العادية كما يدرك الوجود الآخر ، فذلك غير هذا .. وكذلك شأننا إذا رحنا نقابل بين المجال الذى يسعى فيه الوجود المادى ، والمجال الذى يسعى فيه الوجود الروحى .

فالمجال الأول مقيس بأقيسة الزمان والمكان ، مضبوط بالشواهد التى تحصى آفاته . وتميز معالمه ، والسعى فيه مقدور بخطوات الأرجل ، وحركات الأيدي ، وما ينطق اللسان من كلمة .

أما المجال الآخر فليس له ضوابط من زمان أو مكان ؛ فالصدق الذى كنا نتكلم عنه - مثلاً - لا يسوغ فى الذهن أن نقسمه إلى أربع وعشرين ساعة ، ولا إلى ليل ونهار ولا إلى شروق وغروب ، ولا أن نقول : إن فلانا قطع اليوم ثلاثة فراسخ من الصدق ، وفلانا قطع أربعة . وكذلك عالمنا هذا الروحى لا زمان فيه ولا مكان ، ولا يصح تصور هيئة له أو إشارة من شارات أفقنا هذا الحسى بحال .

والسعى فيه مقدور بإشرافة الرغبة إلى الله ، تومض في القلب لا بحركة يحدتها
اللسان أو القدم أو اليد : « وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ »

ولا أحسب إنسانا غير ملحد إلا وقد جرب هذه الإشرافة التي يلتفت فيها
القلب بإخلاص إلى الله ، في لحظة من لحظات الصفاء ، يعلن بها إلى مولاه من
غير صوت ولا حرف - أنه محتاج إلى فضله ، مفتقر إلى رحمته .. تلك الإشرافة التي
تحدث بالقلب فإذا هو حين لين منكسر لله ، ليست زمانا ولا مكانا ولا حركة ،
إنما هي سر خفي يمثل طرفا من سعى الإنسان في مجاهد الروحي .

سر ليس له إشراف المصاييح ، وإن كان نور حقيقته أبهر من وضع
الشمس .. و ليس له خطو يقطع به المسافات ، وإن كان يطوى ما بين الأرض
والسما في أقل من لمح البصر .. وليس له بيان مسموع وإن كان له حنين حول عرش
الله يفاخر الله به الملائكة .. وليس له يد يسخر بها ما يريد ، وإن كان
يقبض على سنن الله فإذا هي أطوع له من البنان ، وأقرب إليه بالإجابة من كل ما
تحتويه اليد . « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ »^(١)

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ »^(٢)

بهذا السر يسعى الإنسان في السماء ، أوفيا وراء الطبيعة لتحصيل ماله عند
الله من رزق ..

ارزاقنا بين المجال الحسى والروحي

وإذا كان لكل منا وجودان : روحي ، وحسى فلا بد لكل منهما من رزق
يناسبه يقوم به شأنه ، للحسى زاد الحس وللروحي زاده الروحي .

ومن البديهي أن زاد الوجود الحسى هو ما قدر الله تعالى لنا من أفوات هذه الأرض .. أما الوجود الروحى فزاده ورزقه هو معرفة الله عز وجل — على ما قدمنا والله تعالى يقول : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَافَى وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ . لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾^(١) ومن هذه الأرزاق ما يقبل الله به على المؤمنين من الولاية والتأييد ، على ما يقول تعالى : ﴿ هَذَا كَالْوَلَايَةِ اللَّهُ الْحَقُّ هُوَ خَيْرُ ثَوَابٍ وَخَيْرُ عِقَابٍ ﴾^(٢) ومن أهم تلك الأرزاق زاد التقوى . على ما يقول تعالى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾^(٣)

والله سبحانه يرزقنا في عالمنا هذا الحسى وفق سنن من الأسباب والمسببات ، والمقدمات والنتائج ، ووفق قوانين من طبيعة التربة والجو والماء .. الخ ، فالمعادن تتكون في الأرض وفق قوانين معلومة وموازين دقيقة ، ولا تتكون كيفما اتفق .. وشجرة التفاح والبرتقال — مثلا — لا تنتج كل منهما ثمرها جزافا ، إنما يتم ذلك وفق قانون محكم يستصفي لشجرة التفاح من عناصر الأرض الغذائية قيما مختلفة ، ونسبا مقدرة بميزان دقيق من كل عنصر ، ويستصفي لشجرة البرتقال قيما أخرى ونسبا تخالف النسب التى تخيرها للتفاح ، ولا تملك شجرة التفاح أو شجرة البرتقال أن تمتص من كل عنصر غير النسبة المقدرة لتكوين ثمرتها ، فتخرج شجرة التفاح تفاحا بحساب وميزان ، وتخرج شجرة البرتقال برتقالا بحساب وميزان ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدُ دَنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾^(٤) هذا شأنه سبحانه حين يرزقنا من عالمنا هذا الحسى ، أما شأنه حين يرزقنا

(٢) البقرة : ١٩٧

(٣) الكهف : ٤٤

(١) الحجر : ٨٧ ، ٨٨

(٤) الحجر : ١٩

من الأفق الأعلى فغير هذا .. شأنه هناك أن يخلق بلا سبب ، ويبدع بلا مقدمات
إذ هو سبحانه سبب كل شيء ، وإرادته هي علة الخلق والأمر على نحو ما بين .
سبحانه ذلك بقوله : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١)

فإذا كان لأحدنا سعى في هذا الأفق الأعلى حصل له من الأرزاق مالا
دخل لقانون الأسباب والمسببات ، ولا منطق الأرقام والحساب في تسميره وضبطه ،
وإليه الإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) .

واقعد كان الله سبحانه يرزق مريم ابنة عمران فاكهة الشتاء في الصيف
وفاكهة الصيف في الشتاء . فسألها زكريا عليه السلام : ﴿ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا ؟ ﴾
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣) .

هذا حين يرزقنا الله من هذا الأفق الأعلى — رزقاً «حسياً» أما حين يرزقنا
سبحانه منه رزقاً روحياً ، فشأنه هو هو .. إذ هي مواهب لا تقاس بمقياس ، ولا توزن
بميزان ، ولا تحصى بعدد ، ولا تتألف من ذرات ، ولا يسمو إليها وصف الواصف
هي أرزاق عظيمة الشأن لو سورم العارفون على لحمة منها بملء الأرض ذهباً
لرفضوا أن يبيعوا الغنم بالخسران ، والجدة بالحرمان ، والعلو بالضعة ، ومجد الخلود
بالوكس البائر ... هي الإيمان بالله ، والاهتداء بهديه ، والمعرفة بقدره ، والخشية
لمقامه والحب لذاته ... وهي النصر على العدو ، والتأييد في مواقف المعارضة ،
والسكينة في مواطن الروع ، والجنود التي لا تراها العيون ولا يعلمها إلا الله ..
وهي الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل ، والرشد الذي تدرك به حقائق
الأشياء .. وهي الصبر ، والثبات والثقة ، والطمأنينة ، والشجاعة والصدق ،

والوفاء ، والأمانة ، والكرم ، والسماحة ، والمواساة ، والإيثار وكل ما عرف من فضائل تنضر وجه الحياة .

هي ما شئت من حياة الأبد ، ونعيم غير محصور بآمد ، ومطالب جلت عن الأسباب لقيامها بدون سبب .

فلك إن شئت : علم بغير معلم

وأنس بغير أهل

وعز بغير عشيرة

وجاه بغير منصب

وقوة بغير جند

وسلطان بغير دولة

وغنى بغير مال

وزينة بغير ريش

وشبع بغير طعام

ورى بغير شراب

وكان رسول الله ﷺ يقول : « واني لست كهيئة أحدكم ، انى اظل عند ربي يطعمني ويسقيني » ذلك بعض ما يقال دما لنا عند الله من رزق معنوى ، وهو الرزق الحق الذى لا يقارن به ولا يذكر إلى جانبه رزق آخر ، إذ النعمة به لا يقدر قدرها ، ولا يحصى مداها ، ففى بعض مواطن الكتاب العزيز يذكر الله سبحانه رزق الأرض إلى رزق السماء حين يريد أن يفتح آفاق المحجوبين إلى ما ينزل عليهم من السماء من مطر ، ولكنه سبحانه حين أراد أن يبين أن الرزق الحق فى السماء لا فى الأرض قال : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾

وأقسم لهم على ذلك فقال : ﴿ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا
أَنْتُمْ تُنَظِّفُونَ ﴾^(١)

مفاتيح السماء :

لقد خبا الله لنا هذه الأرزاق فيما وراء المادة ، وجعلها في الأفق الأعلى — أفق
العندية الإلهية — لمن يريد من عباده ، ولا قيمة لهذه الحياة الدنيا إذا لم تنزل إليها
تلك الأرزاق من مستواها الرفيع ، ... ولا أنكد لعيش المرء ، ولا أبخس لقدره
من أن يعيش في محيطه المجدب محجوبا بعرضه الأدنى عما فوقه من رزق حق ،
وفضل واسع ، وخير عميم .

وإذ قدر الله سبحانه أن تكون لنا حياة في هذه الأرض استودعنا المفاتيح
التي تفتح بها خزائن تلك الآفاق العلاء ، حتى تكون الأرض كأنها سم في نعيمها
وهذاها ، أو كأن السماء هبطت إلى الأرض لكثرة ما يفاض على المرء من نور
ورخاء وبهجة ... تلك المفاتيح هي تقوى الله سبحانه وتعالى !!
نعم هي تقوى الله ، ولا شيء غير تقوى الله .

واقعد قدمنا أن هناك إشراقة في القلب تطوى للإنسان ما بين الأرض والسماء
ونجعل منن الله أقرب إليه بالإجابة مما في يده ... تلك الإشراقة سمها ما شئت ،
وقد سميناها سرا ، لأن أحوال القلوب المؤمنة سر من أمر الله ، لا يجمعه اللفظ ،
ولا يحيط به الوصف ، وقد سماها سبحانه في مقامنا هذا « تقوى » فلنكن عندما
سمى الله !

فتقوى الله لا يقتصر أثرها على تصحيح الأعمال ، وسلوك الصراط السوى ،
والنجاة من سوء العاقبة ، بل يمتد ذلك الأثر إلى استفتاح ما عند الله من أرزاق
طيبة مباركة ، وهو عز شأنه الذي يقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... ﴾^(٢) ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَبِرْزُقِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .. ﴿١﴾

واقعد قدمننا أن مريم ابنة عمران كانت ترزق من طيب الطعام وتقول إنه من عند الله ... وإنما كان ذلك بسر التقوى الذى رشح له الله سبحانه بقوله : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴿٢﴾ ، والذى نلمحه فى قرينة الحراب الذى كان بيت نسكها ومهبط رزقها فى قوله سبحانه : ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ﴾ ، ولقد كان عيسى بالمكان المرموق من تقوى الله عزوجل ، يسأله الحواريون أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء ، وقالوا فى تسويغ هذا الطلب : ﴿ نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا ، وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا ، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ﴿٣﴾ فدعا عيسى ربه فأنزلت المائدة .

والآيات التى تدل على أن تقوى الله مفتاح الأرزاق التى تنزل علينا بغير سنة ولا قانون كثيرة فى القرآن الكريم ، فارجع إليها إن شئت ، فإنما نحن فى مقام الاستشهاد لا فى مقام الاستيعاب ، وحسبنا شاهداً — إلى ما قدمنا من شواهد — قوله عزوجل على لسان نوح عليه السلام : ﴿ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ ﴿٤﴾ ، فالمراد الذى ينزله الله بسنة وقانون ومقدمات معروفة يمكن أن يستنزه المتقون حين يضرعون إلى الله مستغفرين لما فرط من ذنوبهم ... فمن كان يرى أن استغفاره لا يسعفه بما وعد الله فليعلم أن قلبه يفقد شرط التقوى ، وهى السر الذى يصنع به القلب ما شاء الله ، ويصعد به الاستغفار إلى ملكوت السماء : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٥﴾ ، ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ ﴿٥﴾

(٢) نوح : ١٠ ، ١١

(٣) المائدة : ١١٣

(١) الطلاق : ٢ ، ٣

(٥) الحج : ٢٧

(٤) المائدة : ٢٧

ذلك شأن التقوى في استفتح خزائن الرزق الحسى ، وكذلك هو شأنها
في استفتح خزائن الرزق الروحى ، فإذا طلبت العلم والمهلى فقد أوجبها سبحانه
على نفسه لمن اتقاه وآمن به : ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّبِعُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ
فُرْقَانًا^(١)﴾ ، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَمْدِ قَلْبَهُ^(٢)﴾ ... وإذا أردت
الميسرة مدت لك التقوى أسبابها في الأمر كله : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى^(٣)﴾ ، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا^(٤)﴾ . وإذا شكوت رجس الشيطان يرين على القلب ، فتقوى
الله تكفل لك صفا لا يعيد جلوته ، ويبعث ضياءه الحبيس : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ^(٥)﴾ ..
وإذا أردت معية ترعاك بياستها فلا ترام ، وتظلك بعزها فلا تذل ، وتونسك
بودها فلا تستوحش ، وتفوز معها بالثوبة في كل عاقبة ، فتقوى الله سبحانه مفتاح
ذلك كله : ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ^(٦)﴾ ..
﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ^(٧)﴾ ﴿وَكُلُوا مِنْهُمْ آمِنُوا وَاتَّقُوا لَعَنُوبَةً مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^(٨)﴾ .

ذلك بعض ما لنا في تلك الأسواق العليا من بر . ورزق ، وعطاء الهسى .

تقوى الله والآخر بالاسباب :

وهذا الذى قلناه عن تقوى الله سبحانه لا يتعارض مع الأخذ بالاسباب ،
ولا يوم أنا ندعو إلى ترك العمل وإهمال العدة ، ونبذ ما جل لنا الله في هذه

(٣) البقرة : ١٧٧ ، ١٧٨

(٦) النحل : ١٢٨

(٢) البقرة : ١٧٧

(٥) الأعراف : ٢٠١

(٨) البقرة : ١٧٣

(١) الأعراف : ١٢٨

(٤) البقرة : ١٧٧

(٧) الأعراف : ١٢٨

الأرض من ثروة ، فتقوى الله سبحانه إن هي إلا سبب يسمى به الإنسان في مجاله
الروحي ، كما يسمى بسائر أسبابه الحسية في مجاله المادي فإذا أخذ بتقوى الله وترك
الأسباب الحسية فهو جاهل معطل لوجوده الواقعي . . وإذا أخذ بالأسباب الحسية
وترك تقوى الله فهو فاجر معطل لأسمى أسبابه وأقواها . . وسنة الله التي رسمها
 لعباده هي أن يذلوا الطاقة الروحية والحسية جميعا ، إذ الروحية وحدها ليست
بمغنية والحسية وحدها ليست بكافية ، وقد جاء القرآن الكريم بهما جميعا ، فقال
سبحانه عن الطاقة الروحية : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ^(١) وقال عن
الطاقة الحسية : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ^(٢) .

ذلك من حيث وجوب الأخذ بهما ونظر الشرع إليهما ، فإذا وازنت بينهما
في ضوء القرآن وما قصه من حقائق واقعية وجدت مرأً عجيباً وفرقا كبيرا يتمثل
في أمور كثيرة ، نذكر منها ما يأتي :

الأولى : أن الأسباب الحسية وحدها ، يقتصر أثرها على المجال الحسي وحده
ولا نصيب لذويها من ثمار المجال الروحي ، والله سبحانه يقول : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيدُ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا . نُوْفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا ، وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ ﴾ ^(٣) ، ذلك أنهم إنما يعملون في أفق لا تخرج فيه الثروات إلا بسنن
وقوانين مقدرة ، فمن عرف تلك القوانين وعالجها بما يطلق طاقتها ويضاعف جهدها
كان له فيها بمثل ما بذل . . وعلى هذا تتفاوت حظوظ الأفراد والأمم منها —
كثرة أو قلة — بتفاوت ما يعملون من تلك السنن وما يحسنون من ممارستها .

فإذا قلنا : إن الأسباب الحسية وحدها يقتصر أثرها على المجال الحسى وحده
فذلك ما نريد ، لئلا نقابل بأن الأسباب الروحية يمتد أثرها إلى المجالين الحسى
والروحى جميعا ، فلا يقف أثر الأسباب الروحية — تقوى الله وحسن معرفته
والرغبة إليه تعالى — عند توفير الأرزاق الروحية التى أسلفنا ، إنما يمتد إلى الهيمنة
على « قوانين الطبيعة » نفسها ، فيسخرها على وفق مشيئة ذويه ، وقد قدمنا فى
تقرير ذلك آية الاستغفار . . . ويمتد أيضا إلى « أقوات الطبيعة » وثمارها ، فيهب لها
أمر أعجيبا لا ندرى له كنهها إلا أن الله سماء : « البركة » وقرره بمثل قوله . (قُلْ
إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذى خَلَقَ الْأَرْضَ فى يَوْمَيْنِ ، وَتَجْعَلُونَ
لَهُ أُنْدَادًا ، ذَلكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَجَعَلَ فِيهَا رَواسى مِنْ فَوْقِهَا
وَبَارَكَ فِيهَا ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاطَهَا فى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِّسْواءً لِلْسَّائِلِينَ) (١) . .
فنحن أمام حقيقتين فى هذا النص الكريم : الحقيقة الأولى : « تقدير الأقوات »
وهو قانون معروف . . . والحقيقة الثانية : « البركة » وهى حقيقة غيبية ليس لها
قوام مادى . قررنا القرآن ، وقرر آثارها ، وشهد المؤمنون فى كل جيل تلك الآثار
فى حياتهم .

ونحن نعلم أن الحقائق المعنوية يصعب تصورها لأننا اعتدنا ألا نتفاعل إلا مع
حقائق الحس ، ووقع فى أذهان الكثيرين أن ليس فى الكون من حقائق إلا
الحسّات . وهذا خطأ لسنا يازاء مناقشته ، ويكفى أن نعلم أن المادة التى بين أيدينا
ليست سوى طاقة مقيدة أو محبوسة فى قوانين ، وأن وراء عالم القيود والحبوس أو
عالم القوانين المحسوبة علما طلقا من كل ما للقيود والحبوس من عقد الأرقام
والمعادلات . . . وليس كل ملك الله هو تلك العناصر التى تتركب منها أجرام

(١) فصلت : ٩ ، ١٠

هذا السكون ؛ ومن غرور الإنسان وجوده الحقيقة أن يجبر على المدرك الإنسانية الحسية والعلوية أن تقرر لكون مفهومه الروحي اللانهاي . . . والعلم نفسه يقرر أن المادة المضغوطة في قوانين الأرقام والمعادلات تتأثر بغيرها ، ولا تؤثر في غيرها . . . على أن ذلك كله إنما يرجع إلى الله المحيط بكل شيء ، الأخذ بزمام كل شيء . . . ومن كرامتنا على أنفسنا أن نحيا في حقائق الإيمان التي لا نفقد فيها ذرة من حقائق العلم الطيبي ، ونذوق بها خيرات مما عند الله : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ .. والبركة إحدى حقائق « العندية الإلهية » فإذا قلت إنها تضاعف حاصل الأرض من الثمر فهو حق .. وإذا قلت إنها تجعل الثمار نفسها مباركة فلا تعطب ، ولا تسرع بالنقاد على كثرة المطالب فهو حق .. وإذا قلت إنها تجعلها مباركة الأثر فيما أنفقت فيه فهو حق .. ويبقى بعد ذلك أن من معاني البركة : القداسة ، والنمو ، والبقاء ، وهي حقائق يقصر العقل عن تبيينها ، ولكنها بدون شك عوامل ذات أثر واقع مسلم فيما يكون للأفراد والأمم من قداسة الوجهة ، وعلو الشأن وبقاء المجد والأثر .

فإذا قلنا : إن العوامل الروحية تعمل في المجال الروحي ، ونسل أيضا في المجال الحسي فذلك ما نغنيه ، وهو — مع الأسف — أمر معطل بيننا الآن ، لتحويل الناس على منطق الحس وتركهم الأخذ بأسباب ما عند الله .

والثاني من تلك الفروق ، أن الإنسان مع الأخذ بأسباب التقوى يكون قريبا من الله ، موصول السبب به سبحانه ، فيكون عرته جل شأنه مشحونا له ، ويكون ما يملك هو من إمكانات حسية مجرد مظهر أو أداة لما يجري الله من تأييد .. أما إذا كانت أسبابه إلى الله منقطعة ، وليس له من حول في الحياة إلا ما يملك من أسباب مادية — كالمال والمدد والمدة — فهو معزول عن المصدر الحق للعون والتأييد ، ذلك أن مصدر الإيجاب في السكون كله : حبه وروحه — هو الله ،

وأن الإمكانيات في يد الإنسان مجرد شكل، وليست من الإيجاب في شيء، بل إن الإنسان نفسه ليس سوى كتلة من المادة لا غناء لها، أى ليس مصدرا للروح العلوى الذى يأتى بالمعجب ويقهر الصواب، ويسترخص البذل والتضحية، ويرى الموت فى سبيل الله حقيقة الحياة، إنما هو — فى مجال الأسباب — سببى فى يد الله على ما يقول تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ فإذا كان موصول القلب بالله، فهو موصول بالمصدر الحق للعون والتأييد والبطء، وإلا فهو مبطل ساع فى هباء .

الثالث : أن تقوى الله تجبر التصور — لا التقصير — فى الأسباب الحسية، فقد يحدث أن يقصر جهد أهل التقوى عن أن يكون لهم مثل ما لعدوهم من المال أو السلاح أو العدد لسبب خارج عن إرادتهم فتدولى التقوى بإذن الله الوفاء، بما قصرت عنه طاقة المقل، ووسع الحاجز. ذلك أن السر الحقيقى ليس فى الأسباب — كما قدمنا — إنما هو من الله، خالقها، يسرها إن يشاء، وسر الله فى القليل هو سره فى الكثير، لا يزيد ولا ينقص... فإذا روى العبد مغرطا فى جنب الله محقت بركة ماله... أما إذا روى ناهضا بحقه سبحانه ساعيا فى أمره، مقيما لسنة بذل الوسع والطاقة، نهض سر الله فغطى ما قصر عنه الجهد، وفعل بالأسباب القليلة ما يندحر دونه جهد الكثير... واقرأ — إن شئت — قوله سبحانه: ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ أَمْ تَرَوْنَهَا ﴾ (١) قد قصرت أسباب

العدد والعدة لديه عليه السلام يومئذ ، فلم يكن لديه من العدد إلا واحد ، « ثاني اثنين » ولم يكن ذلك عن تقصير منه عليه السلام ، إنما هو حكم الظروف في منطق تسلسل الأحداث ، ولذا جبر الله القصور فأعلى إرادة نبيه على إرادة أعدائه ، فأخذ هجرته (وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا) .

بل قد يستنفذ أهل التقوى جهدهم الحسى فيما هم فيه من أمر الله ، فلا يبقى لديهم من الأسباب المادية قليل ولا كثير ، فتنهض لهم تقواهم بما كانوا يرجون أن تنهض به الأسباب ، بل بأكثر مما كان يدور بخلدكم من ذلك ، وهام أولاء فية الكهف كانوا يدعون إلى الله جهدهم ويرجون أن تقوم للتوحيد دولة في مملكتهم ، فلما ضيق عليهم الطغيان واضطهدهم ، وصب عليهم عذابه ، لم يجدوا في أيديهم من إمكانيات الدعوة إلا أن يعتزلوا قومهم ، ويخرجوا من المدينة إلى كهف عقيد يمارسون فيه ما تنبض به قلوبهم من شعائر توحيد الله عز وجل — ويقص الله سبحانه هذا الجانب من نبأهم بقوله الذي يحكيه عنهم : (وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ — فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) . . .^(١) فهم يأوون إلى الكهف لالكي ينجوا بحياتهم ، ولا ليحرزوا أنفسهم من أذى عدوهم ، فالآية لا تقول هذا ، وإنما أووا إليه لأنهم حملة دعوة لا يمثلها في البلاد سواهم ، والعمل لنشر رحمتها بين الناس واجب عليهم ، فإذا سلبهم عدوهم إمكانيات هذا العمل حسياً ، فهم يدركون سر الإيمان حينما لا يبقى في وسع الإنسان سوى خفقة بالقلب ، فتنادوا : أن أووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ما تريدون من رحمة بين الناس . . .

وانظر إلى فقهم الجميل في الأسباب كيف رأوا أن الانطواء يشر لهم الانتشار :

انظرواؤم في السكف حينما لم يجدوا سواه يثمر لهم انتشار ما يدعون اليه ، وقد صدقهم الله وعده ، فبارك لهم هذا العمل السلي — في نظرنا — وجعل له من البركة والثمر مالا نظن أنه خطر ببالهم ، فقد أمسك الله عليهم الحياة ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ، ثم بعثهم من كهفهم ابروا الحال غير الحال ، والأمر غير الأمر ، فقد صار للتوحيد دولة قائمة ، وأمة مؤمنة ، وسultan مبارك عنيد . . . ﴿ وَكَذَلِكَ أَتَتْهُمْ آيَاتُنَا لَعْنَةً وَأَنذَارًا ۚ وَكَذَلِكَ يَمُوتُونَ ۚ وَنَحْنُ فَاعِلُونَ ۚ ﴾ (١) .

ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — يعلمنا تلك الحقيقة الدقيقة من أمر الله في قصة قصها عن رجل من بني إسرائيل استسلف ألف دينار من رجل آخر ، فقال له صاحب المال أنتى شهيد ، فلم يجد الرجل شهيدا يشهد ، وقال لصاحبه : أما ترضى بالله شهيدا ؟ فقال : كفى بالله شهيدا ! فأتى بكفيل : فلم يجد الرجل من يكفله في الدين ؛ فقال : كفى بالله كفيل ! فقال صاحب المال : صدقت . . . وأعطاه المبلغ . . . وخرج الرجل إلى ما وراء البحار ، فلما حان أجل الوفاء بالدين أقبل على ساحل البحر يلتبس مركبا يرسل بها المال إلى صاحبه فلم يجد ، وطال بحثه وانتظاره على غير طائل ، فأخذ خشبة فتمرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبه ، ثم زجج موضعها ، ثم أتى بها البحر ، ثم قال : اللهم إنك قد علمت أنى استسلفت فلانا ألف دينار ، فسألنى كفيلاً فقلت : كفى بالله كفيلاً ، فرضى بذلك ، وسألنى شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداً ، فرضى بذلك ، وإنى قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذى أعطانى ، فلم أجد مركبا ، وإنى استودعكها ، فرمى بها في البحر . . . » فخرج صاحب المال حين

حل أجل الوفاء بالدين إلى ساحل البحر ينتظر قدوم المدين فلم يقدم ، واستكبر رأى خشبة قد طرحها الموج ، فأخذها لأهلها حطباً ، فلما كسرها وجد المال والصحيفة التي كتبها له المدين يشرح فيها حاله . . . وبعد مدة عاد المدين من سفره ومضى إلى صاحبه ليدفع له الدين ، فقال له : إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة ، فانصرف بمالك راشداً (١) . . . !!

وشاهدنا في القصة أن بركة تقوى الله تولت عن الرجل المؤمن الصادق إيصال المال إلى صاحبه بعد أن ابتنى الأسباب المادية في كل وجه فلم يجد ، فرجع طرفة إلى السماء يعلن إلى الله نقاد حيلته . واقطاع سببه : فقال اللهم إنك قد غفلت أني استلفت . . . وأنى قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني . فقم أجد مركبا . . .

تلك شواهد جلية من الكتاب والسنة تدل على أن تقوى الله سبحانه مفتاح عجيب وسر خبير : يفتح به الله للإنسان ما شاء من خزائن ، ويهب له ما شاء من سلطان على ما يعلم ومالا يعلم من منن وجنود وقوى خفية في ملكوت السماء والأرض . حتى تستطيع أن تقر وأنت آمن كل خطأ أو غلو — أنها السنة العليا التي ينفذ الله بها لأهلها ما يشاءون على هذا النحو العجيب . حتى ليحسبهم الرأى أنهم حكام دولة السماء يتحكمون في مقاديرها وسننها على ما يريدون ، كما يتحكم حكام دولة الأرض في مقاديرها وسننها على ما يريدون . ولكنه الله سبحانه تأذن للبشر — وقد خلقهم من طينة هذه الأرض ، وجبسهم في حبوس مادتها المظلمة — أن يحمل لهم بتقواء سلطانا ينفذون به من تلك الحبوس الضيقة إلى رحاب السماء ، ويكون لهم به في ملكوتها ما يشاءون . ما داموا صادقين .

(١) روى ذلك الإمام أحمد بإسناد صحيح ، ورواه البخاري في مواضع من طرق صحيحة مطلقا عليها بصيغة الجزم .

فى إبتناء وجهه على نحو ما قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ . ذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

ذلك كله يكشف لنا عن ضآلة أفق المادة إذا رحنا نوازن بينه وبين ما فى الأفق
الروحى من أسرار وأرزاق وآيات ، ويكشف لنا عن ضآلة مداركنا العادية فى جهدها
وحصيلتها ، إذا رحنا نقارن بينها وبين ما لنا من مواهب روحية ...

ولسنا نتحدث فى هذا المقام عما يلحق الإنسان من خسارة حين يكفر بالله
الروحى ، ويجعل تعويله كله على آفة المادى وحده . إنما بعدد إيراد طرف من
الحديث نتبين به معالم أفق الروح فى الكيان البشرى ، وهو الأفق الذى أراد الله
سبحانه أن يعمره بالسر الذى نفخه فىنا ، وهو أم آفاقنا شأننا وأجلها قدرا .. ونحسب
أن قد تبين مما تقدم معنى قولنا فى صدر هذه الكلمة : إن ذلك السر الروحى هو
الملكة الربانية أو الجهاز الإلهى - والله المثل الأعلى - الذى جهز به الإنسان
ليؤدى به حق ما أسند إليه ...

إن الله سبحانه يريد لهذه الأرض أن تمحيا بالحق .. يريد لنا أن نقوم عنه
بذلك . فما لم يكن لنا من المواهب الروحية ما نستنزل به الحق ، وما نحمل به الحق ،
وما تؤدى به الحق ، وما نجاهد به فى سبيل الحق ، فكيف نقوم بما نريد ؟ . .

الباب الثالث

أفق الملائكة

أفق للملائكة

روى أحمد ومسلم — رضى الله عنهما — عن رسول الله ﷺ قوله :
« خلقت الملائكة من نور ؛ وخلق الجن من مارج من نار ، وخلق الانسان
مما وصف لكم » .

ذلك حديث صحيح لرسول الله ﷺ ، يذكر فيه الأصل الذى خلقت منه
الملائكة ، والأصل الذى خلق منه الجن ، والأصل الذى خلق منه الإنسان . . .
وهو حديث جليل بعيد المرمى ، متعدد المعانى ، لا يريد به — عليه السلام — مجرد
الإخبار عن الأشياء التى خلقت منها الملائكة والجن والناس ، إنما يريد إلى
جانب ذلك الإشارة إلى ما وراءه ..

ولو كان — عليه السلام — يريد مجرد الإخبار والقائمة العلمية لاكتفى بذكر
النور الذى خلقت منه الملائكة دون حاجة إلى ذكر الأصلين الآخرين ، فإن
القرآن الكريم تولى تقريرها تقريراً مؤكداً مكرراً فى غير موضع منه ..

فرسول الله ﷺ — إذا — يريد شيئاً فوق القائمة الإخبارية ، يريد أننا
لأنعيش فى هذا الكون الرهيب العميق وحدنا مع صنوف الطير والوحش والبهائم !
ويريد أن نقابل بين نوعين من الكائنات التى تحيا معنا فيه ، وتصل بنا وتتصل
بها ، ويريد بهذه المقابلة أن نختار لأنفسنا بين ما أصله نور ، وما أصله نار ..

لابد لنا من أصدقاء مؤمنين فى هذا الكون الغامض ، فمن أى النوعين
نختار ذلك الصديق المؤنس . والعشير الصالح ، والقرين النافع ؟ .. من الملائكة ،
أو الجن ؟ ! .. من النور أو النار ؟ !

ومما هو جدير بالملاحظة أن رسول الله ﷺ — وهو يتحدث عن الأصول

التي خلقت منها هذه الأنواع — لم يذكر الأصل الذي خلق منه الإنسان ، واكتفى بذكر الأصلين الآخرين فقط ، كما أنه يريد أن يركز الأذهان في المقابلة بين هذين الأصلين وحدهما ، ويحصر الانتباه في المقارنة بين النور الذي تألقه الطباع والنار المحرقة ، ليختار الإنسان صديقه وقرينه على علم وبينه . . !

ومادام في الإنسان آفاق نفسية تتسع للاتصال بالملائكة والجن ، فليُنظر المرء أي قرين يحله من نفسه ، ويخطئه بكيانه من هذين النوعين : ملك أوجان ؟ نور أو نار ؟

معنى السجود لآدم :

وأول حيلة للملائكة بنا في قصتنا الكريمة أنهم أول من اتصل بأبي البشر عاينه السلام ، إذ سجدوا له بأمر الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه .

ومن البديهي أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك ، فإن ذلك لا يكون لعير الله . . إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤانسة ، . . وليس ضروريا أن يكون سجوداً وضعوا له الجباه على الأرض كما فعل في سجودنا لله عز وجل ، فله سجود هيئات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق ، والله سبحانه يقول في ذلك : ﴿ وَاللَّجُّمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾^(١) ويقول على لسان يوسف لأبيه : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾^(٢) . ويقول : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾^(٣) ومن البديهي أن ضجود الدواب ليس كسجود الملائكة ، وسجودهما ليس كسجود الشجر والزرع الصغير ، وهكذا . . . ذلك إلى أن من معاني السجود في اللغة التطامن والتواضع ، ويقول صاحب المصباح المنير : « وسجد البعير : خفض رأسه عند ركوبه . . . وكل

(١) الرحمن : ٦

(٢) يوسف : ٤

(٣) النحل : ٤٩

شيء ذل قد سجد . . » فإذا كان في سجود الملائكة معنى الذل ، فليس هو ذل العبودية ، ولا الذل المذيع للكرامة ، إنما هو ذل التطامن والمودة الذى نرى شيئاً منه في قوله تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (١) . ونراه فيما يتبادله رحاء المؤمنين بينهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذى عبر عنه الحق تعالى بقوله : ﴿ أَدْلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) . فهو سجود فيه معنى التحية والمودة ، وخفض الجناح ، والإقرار بالفضل ، قال القرطبي في الجامع : « وقال قوم . لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذى هو وضع الجبهة على الأرض ، ولكنه يبقى على أصل اللغة ، فهو من التذل والانقياد : أى خضعوا لآدم ، وأقروا له بالفضل » (٣)

من خصائص النور

وهذا النور الذى خاقت منه الملائكة ليس كنور الشمس ، ولا القمر ولا المصابيح ، ولا كأي نور نعهده ، بل هو نور من أمر الله ، لاسيل لعقولنا وحواسنا إلى إدراكه أو تصويره !.. نور له من النور العادى خصائصه ومعناه ، وليس له هيئته وأطيافه !..

ومن غير المجدى أن نحاول الوصول إلى كنه الصورة أو الهيئة التى صيغ عليها الملائكة من هذا النور ، فذلك فوق طاقة عقولنا ، فضلاً عن كونه غير متعلق بأى نفع لنا فى المعاش أو المعاد . . . وحسبنا أن نعرف خصائصهم النورانية فقط ، فليها تقوم صلتهم بنا وصلتنا بهم . وهى مصدر ما ينالنا منهم من خير فى الدنيا والآخرة ..

وتلك الخصائص إنما هى خصائص النور الذى صيغوا منه ، وقد قلنا إنه من أمر الله ، له من النور العادى خصائصه ومعناه ، وليس له هيئته وأطيافه ... فإذا

(١) الإسراء : ٢٤ (٢) المائدة : ٥٤ (٣) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : ١٢ - ٢٩٣

تكلّمنا عن أوصافهم وخصوصياتهم فبلغ علمنا في ذلك هو ما للنور العادي من خصائص ومعانٍ ، أما ما وراء ذلك فعليه عند الله ..

فمن خصائص هذا النور ، التواضع ، إذ يستوى لديه أن يهبط إلى أسفل ، أو يصعد إلى أعلى ، أو يذهب في أي اتجاه آخر .. وهي صفة تدركها إذا وازنت بينها وبين خصوصية النار التي تنزع إلى العلو والاعتكبار ، والتطاول بالسنتها في الجلو إلى أبعد علو ممكن . وسنعرض إن شاء الله في فصل قادم لخصائص النار التي خلقت منها الشياطين لئلا نرى أن استكبار الشيطان عن السجود لآدم إنما كان ذهابا مع خصوصية من خصوصيات طبيعته للوروث عنها .. فإذا ذكرت ذلك ووازنت بينه وبين تواضع النور أدركت أن سجد الملائكة لآدم عليه السلام إنما كان تعبيرا عن سجدية من سجايا النور الذي فطرهم الله سبحانه منه .

ومن خصائص النور ، المؤانسة ، إذ يذهب الوحشة ويبيث الطمأنينة ، وهي خصوصية لا تحتاج إلى شرح وإبانه ، ويستطيع القارئ أن يدرك أثرها في نفس آدم - عليه السلام - بالموازنة بين الشيطان إذ أبى واستكبر ، وهدد وتوعد ، وبين الملائكة إذ بذلوا له تحيتهم وأقبلوا عليه بالمؤانسة والتواضع .

ومن خصائصه : الرحمة ، إذ يملأ الظلام ويكشف كربه .. وهي غير المؤانسة والتواضع — وإن كان الجميع يستقي من ورد واحد — فالظلام في ذاته ما يرح كربة ثقيلة ، سواء أ كان ظلاما حسيا أم معنويا ... أما الظلام الحسي ، فكربه معروفة لمن جربوه في كثير من الحالات ، وأما الظلام المعنوي ، فشر أنواعه هو ما يرين على القلب من ظلمة الآثام ، وضباب الهوى والشهوة ، مما يحرم المرء ثمار النور الإلهي ، ويعرضه لشر العواقب وأفدح الضرر .

والإنسان ذنوبه وجهالاته التي تثقل كاهله ، وتنقض ظهره ، وتورثه ظلام القلب ، ورهق العيش ، .. وللملائكة بإزاء ذلك رحمتهم النورانية فيكربون لما ينال أهل الأرض من رهق وظلام وشقوة ، كأنما يحملون ما يؤود هؤلاء من أوزار

فيضرون إلى الله جل شأنه أن يكشف عن عبادته للؤمنين ما بهم من سوء ، ويحيط
 عنهم ما يثقلهم من آصار.. يستوى في ذلك ملائكة الأرض وملائكة السماء ، وحملة
 العرش ، وغير حمله ، وما أجل ما تقرأ من ذلك في كتاب الله عز وجل :
 ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ ، وَكَانَ يَا لَأُوْمِنِينَ رَحِيْمًا ۝ (١) ... ﴾ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ
 حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا : رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا
 وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ
 عِدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ،
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
 فَقَدْ رَحِمْتَهُ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢) ۝

ومن خصائص النور أنه حارس حفيظ ، إذا حل حلت معه الحراسة والحفظ ،
 وإذا زال تعرض الإنسان لأنواع المخاطر والأذى :

ذلك قول يقال في النور العادي ، وفي النور الملكي ،.. أما صدقه في النور
 العادي فواضح غير محتاج إلى بيان ، وأما صدقه في النور الملكي فإننا في ظلمات هذه الأرض
 معرضون لكثير من ضروب الأذى والمهالك ، منها ما كشفه الله لنا فتولينا
 مدافعتة عن أنفسنا ، ومنها ما حجب به عنا وتفرّد سبحانه بعلمه ، وتولى حفظنا منه ، واختار
 لهذا الحفظ جندا من ملائكته ، وأخبر جل شأنه عن ذلك فقال : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ
 يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٣) أي ملائكة من أمر الله يحرسونه
 ويتعاقبون على حفظه ، قال الإمام ابن كثير : (أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه :

حرس بالليل وحرس بالنهار ، وأربعة بالليل : حافظان وكاتبان كما جاء في الحديث الصحيح . « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ؛ ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ؛ فيصعد إليهم الذين كانوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون (١) » وقد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى ما يجب علينا لهؤلاء الرقة الكرام من حسن الصحبة وكرم الأدب قال : « ان معكم من لا يفارقكم الا عند الكلاء وعند الجماع ؛ فاستحيوهم واكرموهم » .

على أن هؤلاء الحفظة الكرام لا يقف برم بك في الحراسة عند حد معين بل يذهبون فيها إلى أبعد مدى متصور يرجون عنده أن يحفظوك من بأس الله سبحانه وتعالى ، قال الإمام الزمخشري في تفسير آية المعقبات السابقة : « يحفظونه من بأس الله وبقته إذا أذن ، بدعائهم له ومسألتهم ربهم أن يمنه رجاء أن يتوب وينيب (٢) » . ونحن بهذا الاسترسال إنما نحاول أن عمق الذهن لمعرفة شيء عن أفق الملائكة وعلاقته بنا وعلاقته به ..

نريد أن نقر في الأذهان أن كيان الإنسان قدر في الأزل ، أو صمم على أن يكون له نوافذ تطل على أفق الملائكة ، فوهب له الله سبحانه من الأسرار والملكات الروحية ما يقوم له مقام النوافذ ، فبها يطل على هذا الأفق ، وبها يتصل بمن فيه ، ويأنس ويتلقى .

نريد أن يلتفت الإنسان إلى مواهبه ، وأن يعرف قدر نفسه ، وأن يفتح نوافذه كلها ، وآفاقه كلها ليطل منها على هذا الوجود كله ، وليخلص إليه من كل أفق أريج ، ونسيم ، وضوء ، ودق ، وكل مقومات الصحة والحياة ، فإن القصر المغلق الأبواب والنوافذ إن هو إلا مقبرة ، خير منها الكوخ المفتوح لنعم الحياة ...

(٢) تفسير الكشاف للزمخشري ٢٠ ص ١٣٠ .

(١) تفسير ابن كثير : ٢ ص ٣

نريد أن يعرف الإنسان أن تلك للمادية التي ضربت على ذهنه وروحه إن هي إلا المغاليق التي أغلقت نوافذه وأبوابه ، وعطلت مواهبه وماسكاته ، فلا يطل على الوجود إلا من خلال ثقب ضيق لا يكاد يرى شيئاً منه ولا يكاد يخلص إليه شيء من خيراتهِ وهباتهِ ...

نريد أن يعرف أن الله إذ أخبره في قصة آدم أنه اختاره لمقام الخلافة ، جعل له في آفاق السكون الخفي أعواناً من النور ، وأصدقاء من الملائكة ، يبذلون له الود ، ويسمون له في البر ، ويحفظونه من سوء ، ويمنحونه كل عون ممكن على أداء ما أسند إليه

نريد أن يعرف هؤلاء الأصدقاء الكرام البررة ، ليتصل بهم ، ويأنس بودهم ، ويتلقى ما يريدون إلقائه له من خير وتأيد .

ويطول بنا القول إذا مضينا نحصى خصائص الملائكة ، وعلاقتها بنا ، ومالنا فيها من حظ جزيل ، فنكتفي — بعد ما تقدم — بخصوصيتين لهما أوثق الصلة بالخلافة التي أسندت إلينا .

أما الأولى فهي أن النور ما برح سلاحاً من أسلحة الرجل المستقيم وعونا له على أعدائه الذين يريدون به الشر ، ويسعون فساداً في الأرض . ولا شيء أثبت لجفانه بإزارهم من النور ، ولا شيء أخذل لهم وأوهن أعزهم منه ... بهذا قضت سنة الله في النور الحسى والنور المعنوى ، ولأمر ما جعل الله من الملائكة وهم من نور — عوناً لأهل الحق على ما هم بصدد من مجاهدة أعدائه ، فهم نور يسطع على السرائر الباطنة ، فيفزع منه أهل الباطل ويوجلون ، ويأنس له أهل الحق ويشبتون ، وإلى هذا المعنى يشير قوله سبحانه : (إِذْ يُسْجَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبَيِّنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ، مَا أَنْتِ

(٦٢ — آدم)

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ ، قَاضِرِينَ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ . وَآخِرِينَ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ^(١) وفي الكتاب العزيز نصوص آخر تلم بهذا المعنى وتوفّر عليه ، ولكننا نجتزئ بما تقدم .

وأما الثانية فهي أن من خصائص النور الهداية إلى الخير والنفع .. ولا شك أن أفضل الخير ، وأفع النفع هو العكوف على الحق ، والاستمسك به ، والالتزام به في كل لحظة .. فإذا التمس تلك الخصوصية في شأن الملائكة ، ونهجهم الذي أخذوا أنفسهم به ، أغناك في ذلك ما وصفهم به الحق تبارك وتعالى من أنهم : (عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ، لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهُ يَعْمَلُونَ ^(٢)) ، (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ^(٣)) ، (لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ^(٤)) .

ذلك هو أثر تلك الخصوصية فيما اهتموا إليه من الحق ، أما أثرها في هداية الناس ، وهو ماله أثر مباشر في الخلافة التي أسندت إليهم ، فيبدو من أن الله سبحانه وآثرهم بحمل الوحي الخاص إلى رسله وأنبيائه لهداية الناس به . ولا يحمل النور إلا رسل من النور ، والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته .

ذلك هو شأن الملائكة في حمل الوحي الخاص بالرسل والأنبياء .. ولهم شأن آخر عام ، يتولون فيه هداية البشر كافة ، هداية فردية ، إذ يحوم الملك على قلب المرء ليلقي فيه ما يشاء من النور . وذلك دقيقة من أمر الملائكة لا نستقل بذكرها

(٢) التحريم — ٦

(٣) الانبياء : ٢٦ ، ٢٧

(١) الاغفال — ١٢

(٤) الانبياء : ١٩ ، ٢٠

فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويجلو أمرها بقوله الذي رواه .
الترمذى وغيره من قوله : « في القلب لئان ، لمة من الملك : ايعاد بالخير وتصديق
بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه ، وليحمد الله . ولة من
العدو — الشيطان — : ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ؛ فمن وجد ذلك
فليستعد بالله من الشيطان الرجيم ، ثم تلا قوله تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ
يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ
وَفَضْلًا ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٥ 〉 ...

ومعنى أن للملك لمة في القلب ، أنه يلم به وينزل بساحته ، قال ابن الأثير في
النهاية : « اللة الهمة والخطرة تقع في القلب ... أراد إمام الملك أو الشيطان به
والقرب منه ، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك . وما كان من خطرات الشر
فهو من الشيطان »

ولا شك أن الملك إذ يحوم حول القلب ويسطع عليه بنور الخير . ويلقى
فيه ما يشاء منه . إنما يمضي في ذلك مع سجية النور فيه . وخصوصية الهداية
التي أثمرنا إليها .

وبعد ، فذلك لحة عما يقال في أفق الملائكة ، ومالهم بنا من صلة وما بيننا
وبينهم من علاقة ...

ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون له في هذا الكون أصدقاء أخفاء
من هذا الطراز القذ . يبذلون له الود ، ويحبون له الخير ، وينحدون ويروحون عليه
بالحراسة ، والنصيحة ، والتأييد ، والقاء حوافز الحق في نفسه . . . ويسره فوق ذلك
أن يرى فضل الله سبحانه واحتفائه به ، وعنايته بأمره ، إذ رصد له في عالم الخفاء
تلك الأسرار التي تحنو عليه هذا الحنو ، وتبره هذا البر ، وتحفه بكل تلك الهبات
والنفحات . . . إنه فضل يشرح الصدر ، وينير القلب ، وتعظم به المنة ، وينشده في

(١) قال الترمذى في جامعة : هذا حديث صحيح

الشعور طاقات من الفرح يتضاعف بها حق الشكر له سبحانه والثناء عليه جل شأنه.

لكن ذلك الأثر الجليل الذي نجاهه في قلوبنا حين قرأ ما جاء به الإسلام من أفق الملائكة ليس هو موضوع بحثنا ، إنما موضوعه هو تلك الملكة التي جعلتنا أهلاً للاتصال بالملائكة ، واتصال الملائكة بنا : تتجاوب بها وإياهم ، ويتجاوبون وإيانا ، وهي الملكة التي جعلت في كيان الإنسان أفقا خاصاً ، أو جانباً من الإدراك العلوي نمتاز به — فيما نمتاز — بما على هذه الأرض من أنواع الحيوان ، وصنوف الطير والوحش .

إننا في هذا الباب نبسط أمامنا خريطة تكوين الإنسان ، أو خريطة «تصميمه» . ونستمع بالقصة الكريمة على تقرير ما في هذه الخريطة من آفاق ؛ وهذا الأفق الخاص بالملائكة هو أحدها ، وهو هدف هذا الفصل — ومحوره الذي يدور عليه ، ولعلنا نكون قد قدمنا فيه ما يبين الغرض الذي أردنا .

الباب الرابع

أفق الشياطين

أفق الشياطين

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ﴾^(١).

كلمة عن الجن :

الجن كائنات تساكنا هذه الأرض ، خلقهم الله سبحانه من مارج من نار ، ومنهم إبليس ، لقوله تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾^(٢).

وهم إذا كانوا هذا الكوكب يرونا دون أن نراهم ؛ فثم مداركهم التي يرونها بها دون أن يكون لنا مدارك نراهم بها : ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾^(٣).

ويتناسلون ويتكاثرون : ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾^(٤) ، وهم مكاون مثلنا ، إذا أخبر الله سبحانه أنه ما خلقهم إلا لعبادته : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ، وما مورون أن يؤمنوا بكتب الله ورسله : ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا !! فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ، قَالُوا يَا قَوْمِمْنَا إِنْ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ

(٣) الأعراف : ٢٧

(٢) الكهف : ٥٠

(١) الحجر : ٢٦ ، ٢٧

(٤) الكهف : ٥٠

أَلْحَقْ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ، يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا
بِهِ.. (١) الْخ ۝ ۴۰ .

وفيه من يؤمن بربه ، ومنهم من غلبت عليه شقوته كإبليس ، فهو من الضالين: ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَنَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَاثِقَ قِدَادٍ﴾^(٢)..

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْذُبُونَ ، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ﴾^(٢).

وفى إمكانهم أن يتصرفوا فى مادة هذه الأرض بسلطان من الله: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ
مِنَ الْجِنِّ إِنَّا آتَيْنَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ، وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىُّ
أَمِينٌ﴾ (٢)، ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾ (٤).

وفي استطاعة الإنسان - بإذن الله - أن يسخرهم هذا التسخير ، ويتخذهم جنداً له إذا بلغ ما يرشحه لذلك من صفاء النفس وقوة الروح ، وإيثار الله له ، كما كان سليمان عليه السلام ، إذ حشر له جنوده من الجن والإنس : ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمِنَ بَرِّهِ مَن يُرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (٥) .

وإذا كان ذلك التسخير خصوصية لا تنبغي لأحد بعد سليمان عليه السلام ، فإن سر تلك الخصوصية لم ينقطع بعده ، فقد روى الشيخان رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال : ان عفريتاً من الجن أتت الباردة ليقطع عليّ صلاتي فأمكنني الله منه

(١) الأحقاف : ٢٩ - ٣١ (٢) الجن : ١١ ، ١٤ (٣) النمل : ٢٩

۱۲ : ۱ (۵) ۱۳ : ۱ (۱)

فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم
فلذكرت دعوة أخى سليمان : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُنْبِئُنِي
لَا أَحَدٌ مِّنْ بَعْدِي ﴾ فرددته خاسئا

وم يرهبون أهل الجدل في الله المنعقدى العزائم على ذكره في كل حال ، فلا
يرضون لأحد منهم بطريق .

وعما له أوثق الصلة بوضوعنا أنه ما من آدمي إلا له قرين من شياطين الجن
يلزمه حيث كان ، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن ، قالوا : وإياك يا رسول
الله ؟ قال وإياي ، الا أن الله أعانني عليه فأسلم ، فلا يأمرني الا بخير »

وفي قوله عليه السلام : « إلا أن الله أعانني عليه » ما يدل على أن ملازمة
القرين لا يقصد بها إلا البغى على الإنسان ، وإلحاق الأذى به ... وفي قوله : « فلا
يأمرني إلا بخير » ما يدل على أن إلقاء الشر والوسوسة به هي الضرر الذي يريد
عدو الله إلحاقه بنا ، إلا أن همه الرسول صلى الله عليه وسلم لوت زمامه وأخذت
بحلأ قيمه حتى أنزلته على أحكامها القدسية فأسلم ، فلم يكن منه إلا الخير . . .

* * *

من خصائص الشيطان

تلك كفة عن الجن أردنا بها التمهيد والاستئناس لما نحن بصدد من الكلام
عن أفق الشياطين ، وماله من صلة بأفان الإنسان المتعددة ، فإنه الأفق الثالث من
الأفاق المحيطة به ، وله معها نهج من المعاملات . ولها أثر في المهمة المسندة إليه .

ولقد تكلمنا فيما مضى عن أفق الروح ، وأفق الملائكة ، ونحن في هذا
الفصل بإزاء آية كريمة من آيات قصة آدم تشير إلى أفق ثالث هو أفق الجن ،

وتنبه الأذهان إلى ما يقابله ويطل عليه من آفاق الإنسان ونوافذه . . . فإذا في
هذه الآية ؟

لقد ذكر الله فيها نار السموم التي خلق منها الجان ، وقرنها بأخرى ذكر
فيها الصلصال الذي خلق منه الإنسان . . . ولا شك أن هذا الاقتران ليس محض
مصادفة ، ولا هو لمجرد الإخبار وسرد الأحكام ، فإن الله سبحانه يذكر عقب
هاتين الآيتين قصة آدم ، وما كان من استنكار إبليس وعصيانه ، وإعلانه حرب
الإبادة الروحية على الإنسان ، حرباً تسخر فيها جرائم الإنم ، وجنود المعصية
والإنحلال الخلقى ، وهي شر ما يهزم فيه الأفراد والشعوب من حروب ومعارك !

فهنالك — إذا — شأن أى شأن بيننا وبين هذا العدو المبين ، فإذا قرن الله
تعالى بين ذكر الأصل الذى خلقنا منه والأصل الذى خلق منه هذا العدو ، فهو
اقتران يجاوز معنى السرد والإخبار المجرد إلى معنى من التحذير ، ينبه فيه الأذهان
إلى ما يمكن فى أصل هذا العدو من خلائق السوء ، وخصائص الشر التى يهلك
بها العباد . . . وهو تحذير ينقدح صوته وتطير شرارته من خلال المقارنة بين
خصائص نار السموم المهلكة ، وخصائص الصلصال الضعيفة التى لا قبل لها بمكرمة

ولقد سبقت الإشارة — فى فصل سابق — إلى بعض خصائص الصلصال
والحمأ المسنون . . . أما نار السموم التى خالق منها الشيطان فلم نجد فيما قال المفسرون
عنها ما يشفى غلة من يريد المعرفة . . . فالسموم عندهم هى اتريج الحارة بالنهار . .
وقيل بالليل . . . وقيل الحرور والسموم بالليل والنهار ، إلى آخر ما هنالك مما لا
طائل وراءه .

والحق أن الجن كائنات لا تدركها الأبصار — كما تقدم — ولا تقع فى

مستوى حواسنا العادية : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ (١) ... ومن التكلف الذى لا يقضى إلى شيء أن نحاول معرفة كنه النار التى خلقت منها تلك الكائنات ؛ فهى قطعاً ليست كالنار التى نعرف ، وليست كأي نار يمكن تصور هيئتها ، فلك أمور سمعية يتوقف الإيمان بها على الخبر الصادق وحده الذى نزل به الوحي من عند الله . أو صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم .

والذى يهمننا من هذه النار ليس هو صورتها ، ولا العناصر التى تؤلفها ، بل خصائصها وأسرار صفاتها... . ولقد أوردنا ، أن الرسول عليه السلام حين تكلم عن خلق الإنسان من تراب ، صرف أبصارنا عن هيئة الطين وصورته ، إلى ما تلمح مدارك الهمز من تقابل بين خصائص الطين وخصائص بشرية الإنسان... . فنحن على هذا لسنا بصدد البحث فى تركيب الصور والأشكال ، بل بصدد الصفات التى يمكن أن يستكن سرها وراء ذلك !

(١) الكبير

لقد قرأ القرآن الكريم من هذه الصفات : الكبير ، وهو وصف يرى فى نزوع النار إلى الاستطالة والاستعلاء وإرادة الارتفاع ، وإذا لنقرأ فى القصة الكريمة أن الشيطان حضره ذلك الطبع حين أمر بالسجود لآدم فأبى أن يكون مع الساجدين . فطرده الله من رحمته : ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ (٢) .

ولقد يدق على كثير من الناس معنى الكبير ، فيذهبون فى فهمه مذاهب شتى

فأراحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ محضه لنا ، وأعلن حقيقة سوية واضحة :
« الكبر بطل الحق ، وغمط الناس » ^(١) .

وبطل الحق : رده وعدم الإذعان له .

وغمط الناس : ازدراؤهم وانتقاص أقدارهم وحقوقهم .

فالكبر على هذا : هو الأنانية الجاهلة ، التي تريد أن تكون إلهًا في الأرض
لا يخضع لحق ، وطاغية في الناس لا يريد أن يذهب أحدهم بكرامة أو خير ،
إذ يرى نفسه أولى بكل شيء .

وكلتا شعبتي الكبر بارزة في قصة امتناع إبليس من السجود لآدم :
﴿ قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ ^(٢) .

فقد توجه أمر الله إليه بالسجود — وأمره سبحانه حق — ولكنه رد هذا
الحق ورفض الإذعان له ، معلنا فضله على آدم واحتقاره لشأنه : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ .

(ب) العجلة والغضب

ومن صفات النار التي يمكن إسنادها إلى الشيطان كذلك ، ما ذكره القرطبي
في تفسيره قال : قال الحكماء : « . . . ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة
والاضطراب » .

وهي صفات يمكن استنباطها بمجرد المشاهدة والمراس ، ويجمعها لك معنى
العجلة والغضب ، ويستأنس لها بما رواه أبو يعلى عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « الثاني من الله ، والعجلة من الشيطان » — قل الحافظ المنذرى : رواه

رواة الصحيح ، وبما رواه أحمد وأبو داود : أن الغضب من الشيطان ، وإن ،
الشيطان خلق من النار .

والثاني ليس معناه البطء والتسوية عن مبادرة الخير ، إنما هو النظرة
القاحصة البعيدة التي تترك مقدمات كل أمر ونتائجه ، وأوائله وأواخره ، بحيث
لا تسرع بإفاد أمر من الأمور أو رده إلا بعد أن ترى مآله من عواقب ، لا بمجرد
رؤية الصفحة التي يقبل بها عليك ، فما الأمور إلا عواقبها ، وما الأعمال إلا
خواتيمها ، فإذا بدت لك العاقبة وخبرت حقيقة البواطن فأنفذ ما تشاء ، أودع ،
بحسب ما ترى من فائدة ، فرب أمر طابت أوائله وهو وخيم العاقبة ، ورب أمر
لا تنشرح لبوادره وهو يتضمن الخير ، وهو سبحانه يقول : ﴿ وَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

أما العجلة فهي تصور النظر وسقوط المهمة عن التعلق بالغايات البعيدة
العالية ، اكتفاء بما يبدو من وجه الأمر وظاهره لأول وهلة .

ولعل المتأمل في قصة امتناع إبليس من السجود لأدم ، يرى أثر العجلة والغضب
في عصيانه أمر الله ، فإن طبع الكبر ما كاد يحضره ويتحرك في نفسه حتى حضره
طبع الطيش والخفة ، فعجل إلى اتخاذ هذا الموقف من الله ، دون أن يجد في طبعه
مسكة من الحلم والروية ، وأعماء غضبه الذي سارع إليه عن أن يرى عاقبة أمره ،
وينظر فيما يحل به ، وهو الذي يعرف من قهر الله وبطشه ما يعرف .

— اختلف المفسرون في شأن إبليس عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾ . فقال فريق منهم : إن إبليس كان من الملائكة ، بدليل أن الله وجه الأمر بالسجود إلى الملائكة ، ثم استثناء منهم لما عصى أمر السجود . فأسلوب الاستثناء في الآية يدل على أنه كان من الملائكة . . . ولما ردت عليهم آية سورة الكهف بقوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ ، قالوا : إن المراد بالجن قبيل من الملائكة يتناسلون ، ولهم ذرية ، لأن إبليس له ذرية . .

وهذا القول يعترضه أن الملائكة لا تجوز عليهم المعصية ، فقد قال الله فيهم : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ، وإبليس إذ عصى لم تكن له عصية الملائكة ، فدلّت معصيته على أنه ليس منهم . . ذلك إلى أن الملائكة لا يتناسلون ولا ذرية لهم ، وقد سغه القرآن عقيدة الذين ﴿ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِذَاذًا ﴾ . .

وذهب فريق إلى أنه من الجن لا من الملائكة مستندا إلى نص آية سورة الكهف : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾ . إلخ ، ولكنه وجد أسلوب الاستثناء في آية الأمر بالسجود يرد عنه ، لأن الله استثناء من الملائكة كما هو ظاهر الآية ، فهو — إذا — منهم ، لا من الجن فلجأ إلى تعليل هذا الاستثناء بأنه من الجن حقيقة ، ولكنه كان قد تربى بين الملائكة من صغره . فأخذ حكمهم حين أمروا بالسجود . وعلى هذا جاز الاستثناء

ونرى أن موضوع تربيته بين الملائكة وقصته التي قيلت فيه . من صنع الخيال ، إذ لم يرد شيء منه في كتاب ولا سنة ثابتة . .

والذى نراه فى شأن إبليس : أنه من الجن كما تدل عليه آية سورة الكهف :
 ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ وأن الأمر بالسجود
 لم يصدر للملائكة وحدهم . بل كان ثم أمر من ذلك صدر لإبليس خاصة ، دل عليه
 قوله تعالى فى سورة الأعراف : يا إبليس (مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟)
 ... وبما أن سورة الأعراف مكية فقد كان لدى المجتمع الإسلامى علم بذلك الأمر
 الخاص بإبليس ، فلما نزلت آية البقرة بعد ذلك بالمدينة كان وجه النظم أن يقال
 فيها : وإذ قال ربك للملائكة وإبليس اسجدوا لآدم ... الخ ، ولكن الله
 تعالى اقتصر فيها على ذكر الأمر الصادر للملائكة ، اكتفاء بسبق العلم بالأمر الصادر
 لإبليس . ومن البلاغة حذف ما تدل عليه قرائن المقام . فكيف بما تدل عليه
 نصوص القرآن الصريحة ؟ .. وأمثال ذلك الحذف فى القرآن كثير ..

شياطين الانس

ولقد قلنا إننا فى قصة التكوين بإزاء تقرير صفات مجردة . فالشيطان ليس
 شرا على نفسه وعلى غيره إلا بهذه الصفات ، فحينما وجدنا هذه الصفات فى تراب أو نار ...
 فى إنس أو جن ، فنحن بإزاء شيطان ... ولهذا أمرنا فى القرآن الكريم أن
 نستعيز من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى الصدور من الجنة والناس ،
 بل لقد جاء القول صريحا فى القرآن الكريم بأن من البشر شياطين تعادى الحق
 الذى جاءت الأنبياء به كما تعاديه شياطين الجن : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
 نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ
 الْقَوْلِ غُرُورًا ^(١)) .

ولشياطين الإنس في إضلال المجتمع وقتته وتزيين الشر له أساليب تختلف باختلاف مالكل منهم من ثقافة أو بيئة أو مهنة أو جاه . ولكنها تهدف كلها إلى غاية واحدة هي معاندة الحق وردة ومحاولة إطفاء نوره . ونحن نخطيء في هؤلاء الشياطين صفات الكبر والمجلة والضيق بدعاة الحق ، وإعلان الغضب عليهم والثورة بهم .

وإنك لتجد الكبر يذهب بالواحد من هؤلاء إلى حد الاشتزاز من الله نفسه ، دون الاكتفاء برد الرسالة ، والإعراض عما جاءهم من الحق ، ولقد ابتلينا في مجتمعنا هذا بمن إذا حدثه عن الله رأى نفسه فوق ذلك ، وأنقض إنك رأسه ، فإذا حدثه عما قل فلان أو فلان من القرنية انبسط إليك وأقبلت أساريره نحوك بالبشر ، وذلك ديدنهم في كل عصر ودأبهم الذي سجله الله سبحانه في قوله :
(وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ،
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ^(١)) .

فإذا نظرنا إلى طبع الإنانية الذي غلب على الشيطان فملاؤه بالحق على آدم ، ودفعه إلى أن يضر له عداوة الأبد ، وجدنا أن هذا الطبع نفسه هو الذي يدفع شياطين الإنس إلى معاداة الرسل والأنبياء ، ودعاة الإصلاح في كل عصر ، ذلك أنهم يدركون ما تهدف إليه الدعوة من تغيير أوضاع المجتمع ، وهي أوضاع حسنت بها حالهم ، واتسقت منافعهم ، وقام لهم بها جاه وسلطان ، فلا يتصور من أحدهم أن يستكين حتى يقضى عليه ، بل لابد من منازلتها بكل ما يملك من قوة ، ولا يتصور منه حينئذ أن يكون مستعدا للأخذ والعطاء ، والإصغاء لتبين وجه الحق فيما يقال ، فإن العقدة لديهم ليست في افتقارهم إلى وضوح البرهان ونصاعة الحجة ، فلعل وضوح البرهان مما يزيد فزعهم ، وبضائف طاقات المقاومة في نفوسهم ،

بل المسألة بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت : حياة ترف وجاه ومنفعة ارتبطت بهذه الأوضاع ، أو موت تفلت به منهم أسباب السيطرة والمنفعة ...

فإذا داروا في وجه دعاة الإصلاح يكفونهم عن الكلام ، ويسلبونهم حرية الدعوة والبلاغ ، فهي سنة أمثالهم منذ كان في الأرض طائفة تنفع من الأوضاع القاسية : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَامِهِمْ ، وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ^(١) ، وَإِذَا عَمِدُوا إِلَى تَشْوِيهِ قَصْدِهِمْ وَاسْتِعْدَاءِ ذَوِي السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، فهي كذلك سنة أمثالهم في كل عصر : ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتِكَ ، قَالَ سَتُنْقَلُ أبنَاءُكُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ ، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ^(٢) ، ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ^(٣) .

حرب صفات لصفات

وبعد ، فإذا لم نفرغ من كل خصائص الشيطان وطبيعة النار التي خالق منها ، فمن خصائص النار الإحراق ، والإهلاك . والإتلاف ... ولسنا بحاجة في تعرف ذلك إلى الاستئناس بأثر من الكتاب أو السنة ، فهو من خصائص كل نار نعرف ، غير أنه إحراق لا ينال أجسامنا ولا الظاهر من صورنا ومادياتنا ، بل هو مسلط على

(١) إبراهيم : ٩

(٢) الأعراف : ١٢٧

(٣) غافر : ٢٦

حقيقة الإنسان ، وما أنشأه الإيمان في صدره من دواعي الخير وعزائم الرشد ،
وهي للعبارة الذي تقوم به درجته : « فان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ،
ولكن انما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » . (١)

فإذا أتى الشيطان على تلك القلوب والأعمال ، فقد أتى على حقيقة الإنسان ،
وأباد أنفس ما يملك : فجرد باطنه من كل خير ، ولم يترك له إلا صورة اللحم
والدم ، وهي لا تزن في ميزان الحق مثقال ذرة .

ولقد قررنا في غير موضع أن السر الذي نفخه الله في الإنسان هو الجانب
الحى فيه ، وهو الذى يمد طبيعته الترابية السلبية ، بأمرار القوة والإيجاب . فإذا
بها قدرة على إظهار أكل الفضائل وأحسن الصفات ... هذا الغرس الطيب ،
وهذا النور في الطينة الظلماء ، هو الهدف الذى يكيد له الشيطان ، وهو ما يهيج
فيه أعاصير الشر والحقد والغضب .

ولقد شبه القرآن الكريم ما يحدّثه الإيمان في قلوب المؤمنين بأنه :
﴿ جَنَّةٌ بَرْبَوَةٌ آصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْثَمًا ضِعْفَيْنِ ، فَإِنْ
لَمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ ﴾ ... وعقب على ذكر تلك الجنة بما يفعل
الشيطان في إتلافها فقال : ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ
جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ .. ﴾ ، إلى : ﴿ فَآصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢)

ولسنا الآن بصدد شرح تلك الحقائق النفيسة في كتاب الله ، لأنها أدخل في

(١) رواه البخارى وابن ماجه .

(٢) البقرة : ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

جواب التطبيق العملي . ونحن في مقام التقرير النظري لخصائص الأشياء . ولعل هنا
يتوّنس إيمانك في هذا المقام أن نسوق لك ما جاء في صحيح البخاري متعلقا بهذا
المعنى : « قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : فيم ترون
هذه الآية نزلت : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ... الآية » قالوا : الله
أعلم . فغضب عمر وقال : قولوا نعلم أو لا نعلم ... فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء
يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت
مثلا لعمل ، فقال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل رجل عمل بطاعة الله .
ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق عمله ..

وإذا كان الشيطان يحرق ويدمر ما ينشئه الإيمان في قلب ابن آدم من مظاهر
الحياة والعمران الروحي . فإن تلك الصفات البغيضة . « الكبر ، والعجلة ، والغضب »
هي ألسنته النارية التي يحتمل لتسريبها إلى نفوس الناس . فأيا صفة منها استطاع
أن يقذفها في روع أحد ، محقت ما فيه من خير ، وكان لها أثرها الاجتماعي السيء .

فالحرب بين الشيطان والإنسان حرب صفات لصفات ؛ وقد ذكر لنا الإسلام
من ملامح صفات الشيطان ما يكفي لمعرفة النجاة منها .

* * *

المحور الاصيل لعمل الشيطان

قال الشيطان وهو يحاج ربه : ﴿ قَبِمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ، ثُمَّ لَا يَنبَغُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ، وَ مِنْ
خَلْفِهِمْ ، وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ ، وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ
شَاكِرِينَ ^(١) .

(١) الأعراف : ١٦ ، ١٧

وقد ذهب المفسرون مذاهب في تأويل قوله : « من بين أيديهم » و « من خلفهم » و « عن أيمنهم » و « عن شمائلهم » ... وخالف بعضهم فيها بعضا . وكلها تعتمد على الرأي والاجتهاد في الفهم . ولكن لا شك في أنه قول يبين مدى ما سيئذل صاحبه من جهد في الاحتيال على فريسته . وأنه ان يدع في آدمى ثغرة إلا نفذ إليه منها .

ومضى الشيطان يتم محاجته لربه . ويبين نهجه الذي سيتخذه إلى ما يريد ، فقال : « رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ^(١) »

ولقد قلنا إن ما بيننا وبين الشيطان إنما هو حرب صفات لصفات . لا يعبا فيها بإراقة دم ، ولا تمزيق أشلاء ، إنما يعنيه محو صفات القوة والخير . وطمس معالم الفطرة التي تمدها صاحبها بذلك . فإذا نكبه فيها فقد أرداه . وأورده موارد الهلاك .

فهما أصلان خطيران ، منهما تحاك كل المكائد ، وعليهما تدار الخطط والممارك .

التزيين في الأرض ، والإغواء ...

* * *

الفى .

والفى فى الإنسان حالة معنوية تعترى صفاء باطنه فتفسده . وذهب الغويون إلى ربطها أو موازنتها بما يعترى باطن الفصيل من فساد التخم والبشم بكثرة الرضاع ، أو بما يعترى من هزال وضمور اذا منع من الرضاع بسبب من الأسباب .. قال

«القرطبي في الجامع لأحكام القرآن»: (قال ابن الأعرابي: غوى الرجل غيًّا إذا خسد عليه أمره، أو فسد هو في نفسه وهو أحد معاني قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ أى فسد عيشه في الجنة، ويقال: غوى الفصيل، إذا لم يدِرْ لبن أمه»^(١).

وقال صاحب القاموس المحيط: «غوى الفصيل بشم من اللبن، أو منع من الرضاع، فهزل وكاد يهلك».

والإنسان يعتريه الفساد أو الغي إذا انطمست معالم الفطرة في نفسه، أو انقطع مدد الروح الإلهي عنه. فتطفأ بصائرُه. وتفسد مواهبه الروحية الباطنة، وهو المراد بقوله: «لأغوينهم أجمعين».

والغى ضد الرشد... والرشد رشدان:

أما أحدهما فعالة الإدراك التي يميز بها المرء ما يصلح معاشه وما يضره. وهو المعنى بقوله سبحانه في القاصرين من الأيتام: ﴿قَارِنُوا آتَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾^(٢) وهذا الرشد لا معول عليه إلا في تدبير المنافع المادية، وهو درجة هينة من التمييز يبلغها الصالح والطالح متى أدرك سنا معينة في العادة..

أما الرشد الآخر: فهو درجة رفيعة من إدراك البصيرة: يهتدى بها المرء إلى حقائق الوجود»^(٣) ويميز قيم المعنويات، فلا يشتبه عليه حق بباطل، ولا يلتبس عليه الزيف بالخبص بالقيم النفيس، وهو الذي ذهب موسى عليه السلام يطلبه من العبد الصالح: ﴿هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنَ بِمَا أُعْلِمْتَ رُشْدًا؟﴾^(٤)

(٢) النساء: ٦

(٤) الكهف: ٦٢

(١) الجزء السابع ص ١٧٥

(٣) قد معنا في أفق الروح ما يمتدح بياثنا لهذا المعنى

وأصحاب هذا الرشد يبدون في سائر الناس كالعالمين بين الأقرام ، وينظرونه إلى سواهم كما ينظر الرجال إلى الأطفال وهم يعبتون ، وهؤلاء هم أوصياء الإنسانية التي لم تبلغ رشدها ، والقائمون على هدايتها بإذن الله إلى سواء السبيل : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ ^(١) ﴾

وإنك لترى أثر ذلك الرشد في البحث عن الحق والاهتداء إليه في سيرة إبراهيم عليه السلام إذ قال الله فيه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ^(٢) ﴾ . فإنه أدرك بتمييزه العالی أن هناك في هذا الكون حقاً أكبر غير تلك الكائنات الأرضية ، وغير تلك الكائنات السماوية التي تسخرها النواميس ؛ فليس هو كوكبا آفلا ، ولا قمرًا زائلاً ، ولا شمساً غاربة . ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ^(٣) ﴾ فأرل ما أدركه إبراهيم صلى الله عليه وسلم : هو مقطوع قيمة المراثيات ، وقصور كل شيء منها أن يكون ربا له .. فقد قرأ على هذه المراثيات نفسها من آثار صفات الخالق سبحانه ما جعله يلتمس ربه في سواها .

وإدراك هذه الحقائق وتمييز قيمتها هو مقتضى الرشد ، فمن أدركها كما يدرك أن الواحد نصف الاثنين فهو الراشد ، وإلا فهو القاصر ، وإن حمل من إجازات العلم والقباه ما حمل .

وإنك لترى أثر هذا الرشد في ثبات إبراهيم عليه السلام إذ عرض على النار فتأثير له رأى ، وإنه لتبات لم يتكلف له شجاعة ، فإن الحق الذي يفتن من أجله سطع في بديته سطوع الشمس ، فليس فيه شك لديه .

ذلك هو الرشيد الذي يحرق كبد الشيطان ، ويمجد جهده أن يجهلنا عنه ،
ويطمس نوره في بصائرنا . . . وعكسه النقي . . . فإذا كنت قد أدركت الفرق بينهما
فقد أدركت الفرق بين النور والظلمة ، والحياة والموت ، والعقل والحمق ، وما
يريد لنا الله ، وما يريد لنا الشيطان !

يريد لنا الشيطان هذا النقي الذي فقد به إدراكنا المالى ، وتمييزنا الرفيع ،
فلا نبصر في الحياة إلا ما حولنا من شخوص المادة الزائلة ، ولا نميز إلا قيم بعضها
بالنسبة لبعض ، ولا نشغل إلا بتثميرها واستيلادها ، وتداولها ، وتلك هي العكسة
البائرة ، والصفة الخاسرة ، التي لا يود الشيطان سواها !!

* * *

التزيين

أما التزيين في الأرض ، فقد فسره ابن كثير : بأنه تزيين المعاصي ، وفصل
الزنجشري ما أوجز ابن كثير ، فالأرض هي الدنيا : « لأزينها في أعينهم ،
ولأحدثهم بأن الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة ، ويطمئنوا
إليها دونها » .

وكل ذلك صحيح ويجمعه أنه يريد أن يزين كل زيف يعرض للمرء في حياته ،
فإذا أقنعه بقبوله والتحول إليه فقد رده إلى التهلكة .

تزيين المتاع التافه

ومن التزيين ما يتم بإفساد الذوق العام للمرء . . . ونعني بالذوق حالة الوجدان
التي تحدث بالقلب حين يميز قيمة من القيم ، أو يتجاوب مع لذة من اللذات . . .
قد يزهد في الشيء أو يقبل عليه ، وقد يطرب له أو ينقبض عنه ، وقد يحبه
أو يسكره ، ولكن بعد أن يذوقه ويزنه بميزانه . وأعلى ما يذوقه القلب أو
يفرح به : الإيمان بالله سبحانه ، فإذا وجد المرء حلاوة ذلك الإيمان وأحس زينته

في صدره فهو آية سلامة الذوق وصحته ، وإليه يتجه قوله سبحانه :
﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَيَّامَانِ ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ
إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ ﴾ (١)

فإذا فسد الذوق بهذا التزيين انطمس فيه تأثيره بالمعاني القيمة الجميلة، وانحط
إلى اشتهاؤ أبخس القيم وأوكس العروض من أنعام وبنين ونحوهما ، وهذا بعض
ما يصيب المرء من نكسة بتزيين الشيطان ، وقد ندد الله به ونهاه على أهله في
قوله سبحانه : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْمَتَاعِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَايَبِ ، قُلْ أَوْفُتُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ ؟ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ﴾ (٢)

تزيين الظاهر

ومن التزيين ما يتم بفساد تقدير المرء لقيم الرجال . وتمييزه لجمائق الناس .
بحيث تعدو مقاديرهم عنده مقيسة بمظاهرم من الجاه أو المال أو الزينة . فمن يملك
من ذلك شيئاً فهو الجدير بالتقدمة والرفعة وإن انحط معدنه النفسى ، ومن لاحظ
له منه فلاميزان له ، وإن انطوى على أكبر قسط من عظمة النفس . وسمو الحقيقة ،
وقديما عجب أهل الطائف أن ينزل الله رسالته على رجل من غير أهل البراء
والرياسة . فردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا في تسويغ ذلك :
﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَى يَتَّبِعِينَ عَظِيمٌ ۖ ﴾ ،

لظنهم أن التقدم عند الله تجرى على مألوفهم في تقديم ذوى الثراء والرياسة . .
وهذا التقدير الخاطيء هو أثر التزيين الذى يرد الإنسان إلى مظهر الصور
والأشكال بعيدا عن الجوهر الحق والقيم الأصيلة . فرب شخص يرجح أمة .
وهو لا يزن عند هؤلاء شيئا . ورب ألف أو ألوف منهم لا يزنون فى ميزان الله
إصبع واحد ممن يعيشون مع الحق ، وما أحكم ما أصاب القرآن هدفه إذ صور
تلك الحقيقة بقوله الحكيم : ﴿ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ،
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
وَاللَّهُ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ^(١) 》 .

وهذه حال لا يصلح عليها مجتمع . ولا تزدهر بها فضيلة ، ولذا كان لزاما على
المصلحين وأصحاب الرسالات ألا يعبأوا بذلك الغناء . ولا يلتفتوا إلى شيء من
تلك الزينة . ولا يختاروا أنصار رسالتهم ودعائم إصلاحهم ومجتمعهم الذى
ينشدون إلا من ذوى القلوب ، الذين عرفوا الحق ، وأرادوه ، وعملوا له وأقبلوا
عليه . فأولئك هم خاتم المجتمع الحق الذين يضعون له تقاليد السليمة . وموازينه
السديدة . ويصرفونه عن القشور التافهة . وإلى هذا المقياس الحق والناموس الصادق
وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ،
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَا
تَطْعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرُهُ فُرْطَا ^(٢) 》 .

تزيين الظنون والوهم

ومن التزيين ما يندفع به المرء عن علمه وعقله فيجربى ، وراء الظنون والأوهام

التي لا تستند إلى أساس، وحسب للراء جهلا أن ينصرف عن العلم بالله ، فما تنفعه فلسفته أو معارفه الدنيوية بعد ذلك شيئا ، فإن العلم بالله هو العلم بالحق ، وإذا فات الإنسان أن يحصل الحق أساس علمه قفل في جهلة وضلاله ما شئت :

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّيَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾^(١)

وحسب الواحد من هؤلاء أن يلقى إليه الوهم خاطرا من الخواطر في باب العقائد - مثلا - عن الله ، أو الملائكة ، أو النجوم ، أو البقر أو غيرها ، حتى يتلقفه ويجعل منه عقيدة يناضل دونها ، ويحيا عليها ، ويورثها من ورائه ، وما اضطراب العقائد وإنكار وجود الله إلا ظنون فاسدة لا تستند إلى أقل سند من استدلال عقلي سليم : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾^(٢)

والقرآن حافل بأنباء هذه العقائد الوهمية والرد على أصعابها ردا يستعدي العقل وحده في تقض أصولها . وبيان مكان الوهم منها : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ، أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ﴾^(٣) ، ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، مَا أَلَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾^(٤)

وفي عصرنا هذا تروج مذاهب اجتماعية فاسدة ، لا تستند إلى فطرة سليمة أو سنة من سنن الله المقررة ، فهي من قبيل ما يفعل في كل عصر شياطين الإنس والجن إذ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا بما يلقون من أوهام ،

(٣) الزخرف : ١٩

(٢) الحج : ٨

(١) النجم : ٢٩ ، ٣٠

(٤) الزخرف : ٢٠

ويزينون من ظنون ، ولنا بصدق بيان تلك المذاهب أو مناقشتها، فلذلك مجال آخر.

وميدان تزوين الظنون في الحياة اليومية أوسع ، ومن فضل الله سبحانه أنه لم يرض للمؤمنين من عباده أن يكون لهم حاجة في ذلك التيه المظلم فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ^(١) ﴾

إذ كثيرا ما يرتب المرء على تلك الأوهام نتائج بعيدة الأثر ، فيحب أو يكره . ويقعد أو ينهض . ويعارض أو يؤيد ، ويحارب أو يسالم . تبعاً لما يلقى إليه الوهم من تفسير خاطيء لبعض الأمور . أو استجابة لظن تخيل معه أن سيحدث كذا وكذا من النتائج . وهذا أسوأ ما يزين الشيطان للإنسان . ويفسد به رأيه... وقد نعى الله على قوم قعودهم عن نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم استرسالاً مع وهم فاسد وتخيل سقيم : ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ، وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَظَنَّتُمْ ظَنًّا سَوْءًا ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ^(٢) ﴾ .

تزوين الغفل السلي

ومن تزوين الشيطان أن يلقى في صدور أهل المعاصي أنهم أفضل وأقوم من سواهم . وهذا باب يطول استقصاؤه . وما رأينا مدمناً أو مقامراً . أو مسرفاً على نفسه بمعصية ، أو لصاً كبيراً أو صغيراً إلا وقد زين له سوء عمله بضروب عجيبة من المسوغات : ﴿ كَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِلْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(٣) ﴾

ومن التزيين ما يخيّل فيه إلى الجبارين والطغاة من أهل الجاه والسلطان، أنهم

(١) الحجرات : ١٢

(٢) الفتح : ١٢

(٣) يونس : ١٢

على الحق . وأن مناوئهم من المستضعفين على الباطل ، وقدما قال فرعون لقومه :
 ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى ، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ^(١) ﴾
 ﴿ وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ،
 وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ^(٢) ﴾

* * *

وبعد . فتلك بعض الميادين التي يغشاها الشيطان فيزين للإنسان ما يبهره
 ويهاكه ، ويفسد له ذوقه العام . فلا يطرب إلا لمتعة الحيوان ، ويفسد له
 رايه فتروج فيه الظنون والأوهام . ويفسد له تقديره لحقائق الرجال
 فتروج لديه للظاهر ، وتضطرب القيم والعلاقات التي تمسك المجتمع .
 ويزين له سوء عمله فيراه حسنا ، وذلك أسوأ ما يقضى به على إنسان :
 ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ؟ الَّذِينَ ضَلَّ
 سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُحْسِنُونَ
 صَنْعًا ^(٣) ﴾

أعاذنا الله من كيد الشيطان وتزيينه وهدانا سواء السبيل .

* * *

البَابُ الْخَامِسُ

أَفَقُ الْمَادَّةِ

أفق المادة

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ،
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ . إِنَّكُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا :
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ^(١) ﴾

هل أتينا على كل ما أوردته القصة من خصائص آدم التي تكون منه إنساناً ،
وتجعله أهلاً لمعالجة شئون هذه الأرض ومزاولة مراسم الخلافة فيها ؟ لا ، وإنما
مازلنا بصدد استكمال ما بقي منها .

نعم لم نزل بصدد الطواف حول ذلك المعنى الكبير — الإنسان — لنعرف
ما يحيط به من آفاق ، ونعرف التوافق المطلق منه على كل أفق ، وعلى ضوء ذلك
نعرف — بالتدريج — الخطوط الجامعة لشخصيته ، خطأ بعد خط ، وتبين الآفاق
الخطيرة التي سوى عليها كيانه المعجز الخطير .

ولقد عرضنا — في الفصول السابقة — ما قررتة القصة من مواهب الروح
التي نفخها الله فيه ، وهي مواهب وصفية محضة ، تتعاق بالمعنويات لا بالمحسّات ،
ولا ترشحه وحدها لمزاولة أى غرض جليل فى هذه الأرض ، وهذا الخليفة الممتاز
يجب أن يهبط إلى أرضه ، وهو مجهز بالملكات التي تسكنه من الهيمنة عليها ،
واستخراج ما فى كنوزها من خير وثروة ...

أو يهبط إليها وهو يحمل معه بأمر الله مفاتيح كل شئ فيها ، وذلك هو
بعض مقتضيات الخلافة ، وأيسر شرائطها التي لا بد منها . .

إن الله سبحانه لم يرد خليفته أن يكون مَلَكًا محضًا، ولا حيوانًا محضًا .. إنما أراد به بشرا مسيطرًا في هذه الأرض ، يفعل فيها ما لا تستطيع الملائكة ، وما لا يستطيع الحيوان ... وذلك يقتضى تجهيزه بسر ليس للملك ، ولا للحيوان .. سر يفتح له كل ما في الأرض من خزائن وكنوز ، ويذل له كل ما فيها من عقبات .. !

* * *

معنى الاسماء كلها

وقد صدرنا هذا الفصل بآية كريمة - من آيات القصة - يشير الحق تبارك وتعالى فيها إلى أن العلم هو السر الذى امتاز به الإنسان من دون الملائكة ، وذلك قوله جل شانه : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا : سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

وقد قال كثير من المفسرين : إن الله - سبحانه - علمه الأشياء كلها ، ما كان كائنًا منها ، وما سيكون إلى يوم القيامة ، لم يدع من ذلك شيئًا كبر أو صغر .. قالوا : وعلمه أسماءها كلها باللغة التى كانت كائنة ، وبكل لغة ستكون إلى يوم القيامة ، وقال أستاذنا الشيخ عبد الوهاب الزجار فى قصص الأنبياء : « والذى أفهمه أنه علمه جميع الأشياء التى فى جنة عدن ، وألمه وأقدره على وضع اسم لكل ما تقع عليه عينه هناك من زروع وأشجار وثمار وفروع وورق ولب ونوى ، وجميع الأوعية والأدوات التى هناك ، وجميع ما فيها من حيوان ، وأجزائه ، لاحتياجه إليها »

والذى قاله أستاذنا حق ، ونزيد عليه أن الله سبحانه بث فى آدم سر الاهتداء إلى خصائص الأشياء ، ووسائل الانتفاع بها ، ونحسب أن ذلك هو معنى الأسماء فى قوله سبحانه : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ، أى

علمه حقائق مسياتها ومالها من خصوصيات النافع والمضار ، فإن اسم الشيء يقتزن دائماً في الذهن بحاله من : صورة ، ولون ، وأجزاء ، وبحاله من سائر المقومات والمزايا الحسية والمعنوية ... وما جدوى الاسم إذا لم يكن دالاً على ما وراءه من مقومات الذات وخصائص الجواهر والعناصر ؟

قال الإمام الزمخشري في تفسيره : «أى وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من النافع الدينية والدينية .. فالعول عليه ليس هو الاسم المؤلف من حروف هجائية ، إنما ما تدل عليه تلك الحروف ويشير إليه ذلك الاسم من صفات الشيء الذى سمي به . وامل مما نستأثر به في هذا المقام قوله سبحانه : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ ، فأسماءه سبحانه إن هي إلا أسماء صفاته الكريمة ، وما استعقت تلك الأسماء أن تنعت بالحسنى إلا لدالاتها على تلك الصفات القدسية ، فما من اسم منها إلا وهو معقود على صفة هي وصف له ذاتي ، فالقادر والرازق واللطيف والمنيع — مثلاً — ليست كلمات مجردة من المعانى ، فإن وواء كل منها محائب من فضله ، وخزائن من عطائه ، واللون الذى نستنزه باسم القادر ، غير الذى نستنزه باسم الرزاق ، وهكذا ، على حسب ما تدعو إليه ظروف اضطرارتنا وافتقارنا إليه سبحانه .. ولذا قال سبحانه في حق تلك الأسماء : ﴿ فادْعُوهُ بِهَا ﴾ ، إذ ليس المراد أن نلوذ بألفاظ الصفات المؤلفة من حروف وأصوات .

فإذا قرأنا أن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها ، فإن الراجح أنه علمه حقائق المسيات ، ومالها من قوانين النفع والضرر ، فإنه عليه السلام لم يكن بحاجة إلى معرفة مجموعة ضخمة من الأسماء بجميع اللغات أو بلغة واحدة ، بقدر ما كان بحاجة إلى أن يعرف خواص السكون الذى قدر له أن يهبط إليه . فإذا عرف تلك الخواص فليكن الاسم بعد ذلك ما يكون .

وبما نستدل إليه في تقرير هذا الوجه أن نسق الآية يرجحه عما سواه :
(م ٨ — آدم)

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴾ فالضمير في «عرضهم» يعود على الأسماء، وهو ضمير يختص بالعلاء، ولا يجوز أن يعود على الأسماء إلا إذا كان مراداً بها مسمياتها لا مجموعة حروفها التي لا تعقل، قال الزمخشري: ثم عرضهم، أي عرض المسميات.. وإنما ذكر الضمير لأن في المسميات العقلاء. قادم عليه السلام إنما تعلم حقائق الأشياء، ومنن الله التي تحكمها وتنضبط خيرها وشرها، وتنظم نعمها وضرها.

وليس المراد بالتعليم أنه سبحانه أعطاه درسا في الكيمياء والطبيعة والفلك والطب ونحوها مما يضع في يده أزمة قوا بين هذا الكون الأرضي، إنما المراد أنه بث فيه من أسرار الفهم والتمييز والاستعداد الفطري ما يكشف به تلك النواميس والسنن ويميز خصائص الأشياء بعضها من بعض.

والتعليم هنا مسند إلى الله سبحانه، وحين نعود إلى معاني التعليم التي أسندها الله إلى ذاته مباشرة - أي بدون وساطة ملك أو بشر من الرسل - نراها كلها في القرآن الكريم دالة على ما وهب الله سبحانه من استعداد فطري الإدراك والفهم والإلهام والعروة.

وقد يكون هذا الاستعداد الفطري عاما شاملا لجميع أفراد النوع الإنساني كما في قوله سبحانه: «علم الإنسان ما لم يعلم» وقوله: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾، أي أودع فيه سر النطق والتعبير عما يحول في نفسه من المعاني.

وقد يكون هذا الاستعداد هبة خاصة لقرد معين، أراد سبحانه أن يميزه به ويجعله خصوصية له...

ولقد كان يوسف عليه السلام ذا بصيرة ملهمة. وملكة مرنّة في تأويل الأحلام، فلما فسر لصاحبيه في السجن ما رأى كل منهما من رؤيا قال: ﴿ ذَلِكُمَا بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴾، أي بعض ما وهب لي من استعداد للعلم والفهم، وهو عليه

السلام إنما يرجع في ذلك إلى قول الله عنه: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (١) .. ومن البديهي أن ذلك لم يكن دروسا ألقيت عليه ، إنما هو نور قذف في فطرته جل له هذا الاستعداد الخاص الذي عبر عنه في أخريات حياته بقوله : ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾

وواضح أن التعليم في حالتيه العامة والخاصة ، مرادبه من المواهب التي جهز بها المرء ليدرك أسرار ما يتصل به ، ويعلم حقائق ما حوله من الأشياء ، فإذا فسرنا قوله سبحانه : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ . بما فسرناه به ، فليس هو مذهبا لنا في الفهم ، ولا رأيا نبتكره ، إنما هو نهج القرآن ، وعين المفهوم من كلامه سبحانه ، كلما أسند التعليم مباشرة إلى ذاته الشريفة

وامتياز آدم بهذا الاستعداد واضح من أنه تعالى أشعر الملائكة بأملوب على جعلهم يقدرون فضله ، ويقرون له بالتقدمة عليهم : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ، قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ .. إلى آخره ﴾ ، قد عرفت الملائكة في تلك التجربة خاصة آدم في العلم ، وأنه مقدم فيه عليهم ، فإن علمه عليه السلام « علم كل » أخذا من قوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ، أما علمهم فهو غير كل أخذا من قولهم هم : ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا﴾ .

والآيات الكريمة إذ تشير إلى تأهيل آدم بخاصية العلم ليقم في الأرض

نمطا جديدا من الحياة، إنما تسير في الخط الذي يقرر المواهب التي ترشحه للخلافة.. ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن نشير إلى خلاصته الأساسية التي هي رأس خواصه كلها، تلك التي وردت في قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأُتِ كَةِ . إِنِّي خَاقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ .. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ - أَيِ أَمَمْتُ لَهُ كِيَانِ بَشَرِيَّتِهِ وَخَوَاصِهَا ، إِذَا سَوَّيْتُهُ عَلَى هَذَا - وَتَفَخَّتُ فِيهِ رُوحِي ، فَهَمُّوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ ، فقد أخبر الله الملائكة أن الخليفة المرتقب سيمتاز بخاصية روحية زائدة على خواص بشرته الأرضية في معرض تكريم له في الملأ الأعلى ، فقد هيئت الملائكة بذلك لأن تدرك « الأسماء كلها » أي الأشياء كلها . كما في قوله تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .. وَقد حددت مدارك الإنسان مدى تلك « الكلية » في قوله الأسماء كلها .. فهي الكون كله ظاهره وباطنه ... ونعني بالظاهر كائنات الطبيعة ، وما تتضمن من ثروة وطاقات ، وما لها من قوانين ومعطيات .. معطيات في شتى علوم الكون كالكيمياء والطب والأحياء والفلك ونحوها ، وما يستنبط من ذلك من منافع وصناعات ووسائل للمعارة .. والعقل يوجه لذلك خواصه التي نسميها الإدراك الحسي ، أو العقل الطبيعي والرياضي ... والمراد بالباطن ما ندركه في الكون الطبيعي نفسه من دلالة كائناته على الخالق . والعقل يوجه إلى ذلك خاصية الخلقية التي تبصر في الكون أنه مخلوق ، فإذا استقرت على ذلك انكشفت للفكر معالم الصنع الدالة على صفات الصانع تعالى : صفات القدرة ، والعلم والحكمة ، والكرم ، والود والرحمة والبر .. ومعرفة الله هي حقيقة العلم .. وما أحكم ما يلحظ الألوسي دخول هاتين الناحيتين : الظاهرة والباطنة في مضمون قوله تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » ، فيقول في تفسيره : « والحق عندي .. وهو ما يقتضيه منصب الخلافة ، هو أنها أسماء الأشياء علوية أو سموية .. جوهرية ، أو عرضية » ، ويقول في ناحية التعليم الحسي : « إنه خالق من قوى

متباينة مستعداً لإدراك أنواع الإدراكات ، وألممه معرفة « ذوات الأشياء » وأسمائها
وخواصها — ومعارفها ، وأصول العلم وقوانين الصناعات وتفاصيل آلاتها ، وكيفيات
استعمالاتها » ويقول عن حقيقة العلم في الناحية المعنوية : « هو ظهور الحق جل
وعلافيه بجميع أسمائه وصفاته حسب استعداده الجلمع بحيث علم وجه الحق في
تلك الأشياء ، وعلم ما انطوت عليه ، وفهم ما أشارت إليه ..

ولعلنا قد صرنا يإزاء حقيقة قاطعة بأن ذلك « العلم الكلى » كان قدراً
حتمياً لقيام الخلافة، إذ هي بدونها تصبح غير ذات موضوع ، فليست الخلافة حلية لو
شارة مما تزين به الصدور في معرض الفخر والمباهاة، إنما الخلافة نرجع من العمل،
وتكليف رفيع القدر لا تؤدي تبعاته ، ولا يتحقق على وجهه إلا بالعلم .. ولعل هذا
يرشح الذهن والنفس إلى موضوع الخلافة ...

الباب السادس

الخلافة

أولا : فى إطار الخلافة

١ — من الخليفة ؟ ..

الخليفة فى اللغة من يخلف غيره فى أمر من الأمور : قال الإمام الطبرى فى تفسيره ... « الخليفة من قولك خلف فلان فلانا فى هذا الأمر ، إذا قام فيه مقامه »

واختلاف العلماء فىمن هو الخليفة ؟ ..

(أ) فروى الطبرى عن الحسن البصرى : أن المراد بالخليفة : « هم أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم ، ويخلف كل قرن منهم القرن الذى سلف قبله »
فالخليفة فيما يرى الحسن البصرى — ليس هو آدم عليه السلام ، إنما هم بنوه لأنهم يخلفون أباهم ويخلف بعضهم بعضا

(ب) ويقول القرطبى : « والمعنى بالخليفة هنا فى قول ابن مسعود وابن عباس . وجميع أهل التأويل . آدم عليه السلام » فابن مسعود وابن عباس وغيرهم يرون الخليفة هو آدم — عليه السلام — لا أبناؤه .

(ج) ويقول الزمخشري : « وأريد بالخليفة آدم . واستغنى بذكره عن ذكر بنيه . كما يستغنى بذكر أبى القبيلة فى قولك : مضر وهاشم » أى أن الزمخشري يرى المراد بالخليفة هو آدم وبنوه جميعا ، وإنما لم يذكر بنوه فى الآية اكتفاء بذكره لأن ذكره يشملهم ويدل عليهم ، على مألوف العرب فى الاكتفاء بذكر الأب حين يراد القبيلة كلها ، كما يقال : مضر ، والمراد بنو مضر جميعا .. ويوضح ابن كثير ذلك بقوله : « والظاهر أنه لم يرد آدم عينا — أى بعينه — إذ لو كان ذلك لما حسن

قول الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ فانهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل هذا . أى أن الملائكة رأيت أن وصف الخلافة ينسحب على النوع بأسره . لا على آدم فقط . فكان كلامهم عن الإفساد وسفك الدماء متوجها إلى من يفعل ذلك من ذريته لا إليه .

والآية السكرية تنسج للأقوال الثلاثة . . . وليس ما يمنعنا أن نختار ما رأى الزمخشري وابن كثير ، لأن فيه معنى زائداً على القوانين الآخرين ، فالخلافة فيه تخص آدم وأبناءه جميعا — ولأن نصوص القرآن في القصة وغيرها تدل على أن عناصر تكوينه — عليه السلام — هي عناصر تكوينهم ، فاستعداده للاتصال بأفق الشياطين . هو استعدادهم ، وملكات التعلم التي بثت فيه ليعلم خصائص الأشياء كلها . هي مواهب بنيه ولا ريب . . . وخصائص الروح الإلهية التي نفخها الله في آدم فأكرمه بها هي خصائص الروح في بنيه ، والله يقول : ﴿ وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ، وَخَمَّمْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ^(١) ﴾ فالتكريم في قوله تعالى : « وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » يرجع إلى خصائص الروح التي تهب لأصحابها من الكمالات ما يكون به أهلاً للتكرمة . . . وفي معنى اجتماع آدم وبنيه على خصائص واحدة جاء قوله تعالى : « وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ^(٢) » فإن حق المقام أن يقال : ولقد خلقنا آدم ثم صورناه . ثم قلنا للملائكة . . الخ . لأن خلقنا وتصويرنا إنما جاء بعد خلق أئبنا آدم وتصويره وإسجاد الملائكة له ، لا قبله ، ولكنه عدل إلى إظهار الكلام في صورة خطاب لنا ، ليقرر أن خلقه لآدم هو خلق لنا . وتصويره لآدم

هو تصوير لنا .. وإذا كانت خصوصيات الامتياز - التي أهل بها للخلافة - دائرة بينه وبين بنيه ، كانت الخلافة تكليفا له ولبنيه ، ولأ جرم ..

٢ - الخلافة عن من ؟

والعلماء - في ذلك - أيضا أقوال منها : أنها خلافة عن الملائكة ، أو عن الجن أو عن الله تعالى ..

(أ) فروى الطبري عن ابن عباس : أن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء . وقتل بعضهم بعضا . فأخرجهم الله منها إلى جزائر البحور وقيم الجبال ، ثم خلق آدم فأسكنه إياها بعدهم ، فذلك قال : « إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » يخلفون الجن فيسكنونها ويعمرونها^(١) فالرواية المعزوة إلى ابن عباس رضى الله عنه تدل على أن الخلافة في الأرض هي عن الجن ... ثم ذكر الراي الذي قال : إنها خلافة عن الله تعالى ..

(ب) ويقول القرطبي في تفسيره : « إنه يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض ، أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روى » ، فهي عند القرطبي خلافة عن الملائكة أو عن الجن ..

(ج) وقال أبو السعود في تفسيره : « المراد بالخلافة : إما الخلافة من جهته منبجانه في إجراء أحكامه .. وإما الخلافة عن كان في الأرض قبل ذلك .

(١) تكملة الرواية المعزوة إلى ابن عباس هي : أن الجن حين أفسدوا وسفكوا الدماء ، أرسل الله عليهم إبليس في جند من الملائكة فقاتلهم حتى أحرقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال . ولاندرى مدى صحة إسناد ذلك إلى ابن عباس رضى الله عنه . على أن أقوال ابن عباس إنما تنلقى بالتقدير والاعتبار فيما يخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فهمه من نصوص القرآن والسنة ، أما ما يعزى إليه من أخبار الغيب مما لم يرد في كتاب الله أو نص ثابت عن المعصوم ، صلى الله عليه وسلم ، فلنا أن لشك في نسبته إليه ، وأن نصبه إلى جملة الاسرائيليات التي دسها علينا خبثاء اليهود :

(د) ويقول القنبر الرازي . إن الخلافة « إما خلافة عن الجن ، وإما خلافة عن الله »

(هـ) ويقول الزمخشري : إن الخلافة إما عن الملائكة ، وإما عن الله تعالى ولا يخرج ما في سائر كتب التفسير القديمة المعتمدة على ذلك . . . ومنها ترى أنهم يختلفون على الجن والملائكة ، ولا يختلفون عن أنها خلافة عن الله عز وجل . (و) وهناك من يقرأ ما يحكيه الله تعالى عن الملائكة من قولهم : « أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ » فيذهب إلى أن آدم كان خليفة لأقوام سكنوا الأرض قبله . كان دأبهم الإفساد فيها وسفك الدماء . . . ويبنى رأيه على أن الملائكة — وهي ذوات نوانية لا لا تعرف الفساد ولا سفك الدماء — ما كانوا يقولون قولهم ذلك إلا لأنهم رأوا طرازا من البشر عاشوا قبل آدم في الأرض يمثلون تلك السيرة الفاسدة . . . وهو قول لم نجده لأحد من قدامى المفسرين — فيما خلاص إلينا من كتبهم وأقوالهم — وهو استخراج لا بأس به ، بل قد يكون أقرب إلى المعقول من الظن بأنها خلافة عن الجن ، إذ الجن لا دماء لها تسفك كالإنسان . ولسكنه يصطدم بما يفيد ظاهر نصوص القرآن الكريم من أن آدم أبو البشر ، إذ ليس في تلك النصوص ما يفيد بظاهرة أن آدم عليه السلام — قد سبق يبشر مثله في هذه الأرض ، بل كلها تشير إلى أنه بدء ظهور البشر : ورأس الإنسانية القائمة الآن ، والله تعالى يقول للملائكة : « إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ » فهو إخبار باستحداث عنصر — أو كائن جديد في هذه الأرض قالقول بهذا الرأي اجتهد تحفه مزالق كثيرة ولا يستقيم إلا بتأويل كلام الله في غير ضرورة ملجئة . وهو في البحث العلمي ، مذهب من يترك اليقين إلى الظن . . . وفي الدين مذهب من لا يستبرئ لهينه وعرضه .

ولعل الذين ذهبوا إلى هذا الرأي استأنسوا له بما عثر عليه علماء الحفريات من جماجم وعظام لجنس من المخلوقات اقترض من مئات الألوف من السنين ، يظن أنه أصل الإنسان الحالي لبعض وجوه الشبه بينها وبينه ... وهو استئناس خاطيء ، فإن هذه الحفريات ما تزال في دور الظنون ، ولم تبلغ مرتبة العلم اليقيني بمد ، وما زال رجالها مجدين في سد الثغرات القائمة ، واستكمال الحقائق المفقودة ، وائس من الدين ، ولا أصول البحث العلمى فى نىء أن ندع اليقين الذى تستقر عليه ضمائرنا وعقائدنا بكتاب الله . إلى فروض وظنـون لا تورث سوى البلبلة والشك

(ز) وقد ذكر أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار — رحمه الله — فى كتابه قصص الأنبياء أنه : « قد وجد من البشر فى الأزمان الغابرة والحاضرة من يدعون أن عمران بلادم أقدم من خلق آدم ، كأهل الهند ، وقد كانوا فى الزمان السابق يدعون أن آدم كان عبدا من عبيدهم ، هرب إلى الغرب بأولاده .. وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير المعرى بقوله :

جائز أن يسكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم^(١)

وهو قول لم يورده الأستاذ إلا على سبيل استكمال عناصر البحث ، فهو رضى الله عنه أجل من أن يعول على أساطير القدامى ، وأوهام الشعراء

٣ — الخلافة عن الله

فإذا عرضنا تلك الأقوال ، رأينا بحىء آدم إلى الأرض ليعيش فيها بعد أقوام سبقوه ، أمرا عاديا ليس فيه ما يستحق أن ينوه الله بقدره ، وبعلمه إلى الملائكة فى معرض التبجيل والإشادة

(٤) قصص الأنبياء الشيخ عبد الوهاب النجار ص ١١ .

وقد نفهم أن يخاطب الله آدم بأنه جعله خليفة من قبله ، ليكون الخطاب توجيهها إلى التأمل في مصائر من سبق ، تثبيتاً للقلب ، وتحصيلاً للعبرة .. أما أن يكون الخطاب للملائكة يخبرهم فيه بأنه سيخلق بشراً مكان بشر سبق ، فإن خلوه من مرامي العبارة والحكمة يصرف الذهن عن اتخاذه رأياً ينفل به .

هذا على افتراض أن تمت بشراً سبقوا آدم ، فكيف والافتراض ساقط ، وفي الرأي ما قدمنا من ثغرات ؟ ... فإذا عرضنا للرأي الذي يقول : إنها خلافة عن الجن لم نجد في نصوص الكتاب أو السنة الثابتة ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد^(١) .

على أن إخبار الملائكة بأنه سيخلق بشراً يخلفون الجن في سكنى الأرض ، هو كإخبارهم بأنه سيخلق بشراً في الأرض مكان بشر سبق ، في خلوه من الحكمة ، وعدم جدارته بالاعتبار .

فإذا نظرنا إلى الرأي الذي يقول : إنها خلافة عن الملائكة ، برزت لنا نفس الاعتراضات التي تعترض خلافة الجن .. ومهما ننظر في خصائص الملائكة وأعمالهم ، فإن الباطنة بين أمرهم وأمر الإنسان لا يتصور منها أنه — في أحسن حالاته — يؤدي الآن ما كان يؤديه الملائكة من قبله في هذه الأرض ..

أما أنها خلافة عن الله ، فذلك ما نجد له وجوهاً من الاستدلال يطمئن إليها العقل منها : تنويه الله به ، فإنه سبحانه قد أعلنها ، ومهد لها في الملائكة الأعلى قبل إظهارها بقوله : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً « أي سأجعل في الأرض خليفة ، وإنما يكون ذلك حين الحفاوة بالأمور الجليلة والأقدار ذات الشأن .. وليس من ذلك في شيء أن بشراً سيخلف بشراً في هذه

(١) تناقض هذه الآراء لا لأنها جديدة بالمناقشة ، بل لبطئ من يحسنون الظن بها إلى أننا اخترنا من دونها الخلافة عن الله عن تمحيص وموازنة .

الأرض أو خلقا سواه ، جنًّا أو غيره ، فإن العقل — على فرض جواز ذلك — لا يرى في شيء منه أى ميزة تدعو للحفاوة بها والتمهيد لها قبل ظهورها على النحو الذى بينا ...

ومنها ما نلاحظه فى دعوة الملائكة إلى مودة ذلك الخليفة ، والحفاوة به ، والسجود له سجدود تحية وتكرمة . وهو أمر خطير لا نجد له حكمة ، إذا كان قد أريد لهذا الخليفة أن يكون خليفة لجن أو بشر أو نحوها . . . إنما تبدو الحكمة وتستقيم الدعوة حين نلاحظ أن المحتفى به خليفة عن الله جل شأنه :

ذلك إلى أن هذا الخليفة قد نفخ الله فيه من روحه ، فصارت خصائص الروح قوام وجوده ، وجماع مواهبه . . . وليس لله تعالى صورة حسية ، إنما هى الصفات ، قال الإمام النيسابورى فى تفسيره شارحا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله خلق آدم على صورته^(١) » : « أى خلقه على صفته ، فأعطاه — على ضعفه — من كل صفة من صفات جماله وجلاله أنموذجا » وسيأتى مزيد بيان لهذا الحديث ، إنما يعنينا منه فى هذا المقام تلك الصفات القدسية فى الإنسان ، فإن الذى يلحظها حين التحدث عن الخلافة إنما يلحظ النموذج الذى يقرر للبشر مكانه من الله ، وبالتالي مكانه من الخلافة عنه سبحانه ، وليس فى منطق تلك الملاحظة أى مكان لخلافة عن غيره جل شأنه . .

٤ — الخلافة وتوحيد الله وعبادته :

وإذا خالصنا إلى أن خلافة الإنسان هى خلافة عن الله تعالى ، فما عسى أن يكون موضوعها ؟ .. هل هو توحيد الله — عز وجل — مثلا ؟ .. أو هو عبادة الله ؟ ..

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

والذى يبدو بقليل من التأمل أن توحيد الله « حقيقة » من حقائق الكون القائمة ، أما الخلافة فمنهاج يؤديه المرء عن غيره نيابة عنه .

والفرق بين الحقيقة والمنهاج : أن الحقيقة بمثابة القاعدة التى يهتدى بأحكامها وأن المنهاج هو الخطة التى يهتدى فيها بأحكام القواعد ، ونور الحقائق .

توحيد الله حقيقة لا بد أن ندركها لنصحج بها سلوكنا ونقوم بها أعمالنا فهى فى وجودنا الروحى : وجود القيم والمثل تقوم مقام الواحد نصف الاثنين فى وجودنا الاقتصادى ، حيث تقوم بها موازين الصفقات ، ونصحج عليها حساب الربح والخسارة ..

توحيد الله معلم معالم الكون ، به تعمدل الأوضاع ، وتنبأ العقول للعمل ، وليس هو العمل ذاته ..

توحيد الله نور لحامل المنهاج .. وايس هو خطة ذلك المنهاج ..

وإذا كانت الخلافة ليست هى توحيد الله ، فهل هى عبادته سبحانه ؟ ..

إن مما لا شك فيه أن الإنسان خلق — أساما — ليعبد الله ، وهو سبحانه يقول : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » . فإذا كانت العبادة هى الخلافة ، كان معنى الآية : أن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا لخلقوه ، وهو معنى لا يستقيم مع عدة اعتبارات مسلمة . منها :

• أن وصف العبودية مطرد فى كل ذات ، وليس كذلك وصف الخلافة ، فكل خليفة عبد لله ، وليس كل عبد خليفة .. وقد يكون للرجل — على ما كان فى الماضى — عبيد كثيرون ، فيصطفى بعضهم ليؤدى عنه بعض مهامه ، أو ليعلمه فى بعض شأنه فى جهة من الجهات .. وليس من مستلزمات العبودية أن يجعلهم كلهم كذلك ..

• وقد يكون من العاطيق لما تقدم أن الله تعالى لم يقل فى الجن ، ولا

في الملائكة : انه تلخ فيهم من روحه بل جبل ذلك خصوصية للإنسان وحده ،
فلماذا أمدد سبحانه بها ؟

إن العبادة ليست هي العلة التي اقتضت تأهيل الإنسان بتلك الخصوصية، فإن
الملائكة يمدونه سبحانه بدون حاجة إليها ، وكذلك الجن .. إنما تظهر العلة إذا
لاحظنا — إلى جانب ذلك — أن الله جل شأنه لم يقل في الجن ولا في الملائكة
انه جعلهم خلفاء في الأرض ، بل خص الإنسان وحده بذلك ، فمن خلال الارتباط
الوثيق بين الخصوصيتين : خصوصية الروح ، وخصوصية الخلاقة ، تنقدح العلة
الصحيحة ، ويسوغ لنا أن نقول : إن تلك الروح بما لها من خصائص الإمداد
والهونة — كانت تأهила لا بد منه للإنسان ، أو جهازا لا تؤدي مقاصد خلافته
بدونه .. فتقرير الروح موهبة للخلافة ، مع إمكان تحقق العبادة بدونها ، يظهر
الفصل الذي يجعل الخلافة شيئا غير محض العبادة .

● على أن موضوع العبادة بمعناها الخاص في الصلاة والصيام والحج .. إلخ
لا يتصور فيه معنى الخلافة ، فلا يقال — مثلا — إن الصيام أو الصلاة خلافة
عن الله في أمر من الأمور ..

فإذا ذهبنا ننظر إلى العبادة في أفق المعنى العام ، ألقيناها وجدانا صرفا جليلا
يضم مواهب الإنسان كافة : مواهبه في الذوق ، والإحساس ، والإدراك ، والرغبة
والاختيار .. وجدانا من الإعجاب بخالق الكون العظيم ، وتمجيده وتعظيمه ، وجهه ،
والاحتياج إليه ، وخشيته ، والثقة به ، والركون — بل القراو — إلى ساحته ..
وجدانا من التفانة الكونية يسطع على وعى المرء كله من الفكر في آيات
السموات والأرض ، وما للكائنات والنعم من دلالة على صفات القدرة ، والعلم ،
والحكمة ، والمهيمنة والإحاطة ، والكرم ، والود ، والبر ، والرحمة ، وغيرها من
(م . ٩ — آدم)

صفات الجلال والجمال .. فإذا هو نابض في وجوده كله ، من غير تقدير منه ، أو اختيار ، بتقديس الخالق جل شأنه ، وتسييته وتحييده ..

وإذا الوجدان نفسه أمر على وجود البرء وجوارحه ، فهي مقيدة به ، مرتبهة بأمره .. ذلك الوجدان الساطع ، الأمر النامر ، المنبعث من أعماق النفس تأثرا بروائع آثار الله في الكائنات ، هو قيد عبودية الإنسان لله ، وحقبة تلك العبودية ، ومعناها العام ... عبودية لا يفرضها قانون ، ولا يحمل عليها قسر أو قهر ، ولا يقبل فيها تقاع أو خداع ، ولا يتصور معها تناقل أو إعراض ... هي وجدان جليل جميل ينبعث في النفس لرؤية كل جميل .. فهل الوجدان خلافة عن الله ؟

٥ — كلنا خلفاء :

إن الخلافة وصف عام ، أو تكليف شمل البشر كافة .. فالناس جميعا يرثون خصائص آدم — عليه السلام — ما كان منها روحيا ، وما كان غير روحى ، لافرق في ذلك بين شعب وشعب ، ولا بين جنس وجنس ،

ولقد قدمنا الدلالة على ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ^(١) ﴾ فهو في الحقيقة قد خلق آدم ، ثم صورده ، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له ، ولكنه أخرج القول على صورة خطاب لنا ليبين أن خلق آدم خلق لنا ، وتصويره لآدم تصوير لنا ، وإذا ، فهما آدم للترتبة على ما سوى عليه من مواهب هي مهماتنا ، ومنها الخلافة ، على ما قدمنا .. قال الإمام البيضاوى في تفسير الخلافة : « إن هذه نعم تعم الناس كلهم ، فإن خلق آدم وإكرامه ، وتفضيله على الملائكة بأن أمرهم بالسجود له ، وإنعام بهم فريته »

فألاية حين تضرب المثل للناس كافة ، إنما تدعوهم إلى ما في أنفسهم من آيات الكرامة والواهب ، حتى لا يكون حالهم من الهوان حال من انسلخ منها .. وعموم المثل يدل على عموم الواهب في كافة البشر ، وهو آية الترشيح للخلافة على ما قررنا في غير موضع .

ولما يريد الله للبشر من تمام الكرامة ، وإقامتهم دوماً على سمت الخلافة ، كان يستخلف في عبادته — أى في هؤلاء الخلفاء — من يدعوهم إلى الله ، ويقم بينهم نموذج الخلافة التي نيطت بهم ، على مثل ما نقرأ في قوله تعالى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^(١) ﴾ ولعل منه قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ، فكون بعض الناس أو كثير منهم إلى أهوائهم أنساهم أنفسهم وما أريد لهم من الخير ، فأقام الله فيهم — رحمة منه — من يدعوهم إلى ما نسوه ويذكروهم إياه . فكان ثم إلى جانب الخلافة العامة خلافة خاصة ..

ثانيا : ظنون حول الخلافة

١ - الخلافة ومسئول الطبيعة :

إذا كانت الخلافة ليست هي عبادة الله ، ولا توحيده ، فأى شيء تكون ؟
والعل مما يمد للإجابة عن ذلك ، أن نستبعد ما يتوهمه البعض من أن رسالة
الإنسان في الحياة هي أن يسخر قوانين الطبيعة وبهيمن عليها .. ويفرض عليها
شيئته .. ويخضع جبروتها لإرادته .. إلى آخر ما لديهم من عبارات جوفاء ، مبشها
غرور الإنسان وجبره بحقيقة نفسه ، وبما حوله ، فإن الذى نراه وثبته التجربة
ويقره العقل ، أن الطبيعة مسخرة بالطااق سبحانه ، فهى قد نسقت بحيث تكون
ملائمة لمصاحبة الإنسان ، .طوعة لمقاصده ، فالإنسان لم يسخر شيئا حين أنقط له
شجر الغابة ثمارا فأكل .. ولا حين رأى ماء النهر أو ماء المطرمة جمعا فى مكان فشرب ..
ولا حين رأى الحديد فانتفع به نعم ، ولم يسخر الليل حين انتفع بظلامه ، فمكن
فيه بدنه ، وعقله ، وعصبه ، ولم يسخر الشمس حين انتفع بمواهب حرارتها وضوئها ،
ولم يسخر الماء حين رأى بعض الأخشاب الجافة طاقة عليه فركبها ، وهذبها
زوارق وصفنا .. ولم يسخر الهواء حين رآه يميل الأشجار ، ويدفع الأشياء ، فتعرض
له بشراع سفينته .. إنه لم يدخل شيئا على طبيعة الماء والهواء ليطوعه لمشيئته ، إنما
انتفع بالطبيعة على ما وجدها عليه ... إن قوانين الطبيعة لم يخترعها أحد من البشر
لأنها نطارة الله منذ بدء الخليفة ، وكل عمل الإنسان فيها أنه اكتشفها ، أو يكتشفها
فيسهل عليه الانتفاع بها .. وقد قرر القرآن تلك البديهة الشاخصة لنا فى كل وجه
بمثل قوله تعالى . (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ، وَسَخَّرَ
لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ

الْأَنْهَارَ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ
الْجِبِلَّ وَالنَّهَارَ ، وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ تَعُدُّوا
نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (١) ۝

فالكائنات بطبيعتها مدالة مسخرة للإنسان ، وما عليه إلا أن يعرف كيف ينتفع
بها ، أو يعرف القانون الذى تنقاد به منفعتها له .. وعلى قدر ما يعرف أو يكشف من
تلك القوانين ، تتسع دائرة انتفاعه بما أعد الله له .. وبهذا التقرير يزول وهم من
يخيل إليه أن الإنسان جاء قهر الطبيعة بجبروته ، وأخضعها لمشيئته إن الإنسان
لم يسخر شيئاً ، إنما هو منتفع بما هو مسخر له ..

٢ — هل نهج الخلافة تكرار لقوانين الطبيعة ؟

هذا معنى يجب تقريره لننتفى عن الأشياء شوائب الوهم والغرور ، فنبصرها بقبية
على حقيقتها .. وثبت حقيقة أخرى قد يتحدد بها كنه عملنا فى الخلافة ؛ ذلك أن معنى
أن الطبيعة مسخرة لنا ، أنها محكومة بمجموعة دقيقة من النواميس أو القوانين التى
تنظمها وتدير أمرها ، على ما فيه المصلحة : فالمعادن تتكون فى الأرض بقانون ، بل
أن لكل معدن قانونه الخاص الذى يؤلف له ذراته وخصائصه على ما يريد ، فلا
يكون إلا ما أراد ، فقانون الحديد — مثلاً — لا ينتج إلا الحديد ، ولا ينتج
رصاصاً ، وقانون الرصاص لا ينتج نحاساً مثله .. وهكذا .. والنبات يتغذى من
الأرض بقانون ، بل إن لكل صنف — فاكهة كان ، أو حبة ، أو خضرا —
قانونه الخاص الذى يتغذى به ، بل إن لكل لون من كل صنف قانونه الخاص
الذى يستصقب له من عناصر الأرض سبته الضرورية لتمييزه عن غيره بطعمه ،
ولونه ، وخصائصه : فزيتوناً وغيره : ينمو أن يسقى بماء واحد ، ولا ينمو

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا (١) وَالْكَوَاكِبُ تَجْلِبُ ، وَيَجْرِي
كُلُّ مَنِهَا فِي فَلَكٍ وَحَوْلَ نَفْسِهِ بِقَانُونٍ .. وَتَنشَأُ السَّحَابُ وَتَنْزِلُ الْمَطَرُ ، وَتَجْرِي الرِّيحُ ،
وَتَسْبَحُ الطَّيْرُ فِي الْمَوَاءِ وَتَتَكَاثَرُ الْكَائِنَاتُ وَتَتَوَالَدُ ، كُلُّ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَحْدُثُ
بِقَوَانِينِ مَفْصُلةٍ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ ، فَلَا يَحْدُثُ
شَيْءٌ جَزَافًا بَتَةً ، قَدَرًا بِرَأْيِ اللَّهِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى قَالِبِهِ وَنِظَامِ خَلْقَتِهِ الْمَقْدَرُ لَهُ ، ثُمَّ
سَلَكُهُ فِي هِدَايَةِ نَامُوسِهِ الَّتِي تَطْوَعُهُ لَوْظِيفَتِهِ ، فَلَا يَعْرِفُ عَنْهَا أَوْ يَتَخَلَفُ ..
﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ قَدَرِهِ ﴾ .

ذلك عمل سنن الله في الـكون الطبيعي عامة ، وفي الأرض خاصة ، فما عمل
الـخلافة في ذلك ؟ ..

إن سنن الله تقوم له سبحانه في عالم الطبيعة بما يريد . وليس مما يقبله العقل أو
الواقع أن يكون عمل الـخلافة تـكراراً لـسل هذه السنن .. وإذاً فلا بد أن يكون
للـخلافة عمل غير قوانين الطبيعة .. أي أن الله تعالى إذ قدر للإنسان أن يجعله خليفة في
الأرض أراد له مهمة تختلف في كنهها عن المهمة التي تدور عليها السنن في الـكون الحسي .

٣ - الإرادة بين نهج الـخلافة وقوانين الطبيعة :

وما دمننا بصدد التفرقة بين الـخلافة وعمل الطبيعة ، فلنذكر في هذا المقام فرقة
آخر غير ما تقدم ، ذلك أن الطبيعة لا خيار لها في الـاقتالات من سنن الله ، أي أنها لم
توهب موهبة الإرادة التي تجعل لها الاختيار في مواعيد نوااميس الله أو مخالفتها ،
فهى منقعة في سطوة تلك النوااميس لا تستطيع لها خلافاً : ﴿ لَا الشَّمْسُ
يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ - وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٢) » .. أما عمل الإنسان في الـخلافة فهو إرادي لا غريزي

على ما نشاهد من أمرنا في مخالفة أحكام الله، واستبدال مثل السوء والفساد بمثل الخير والحق التي أمرنا بتحقيقها.. فلو كان أمرنا في إمضاء أحكام الله موكولا إلى غريزة من الغرائز أرسنة من السنن لتولت السنن مياتنا إلى تحقيق ما هو مطلوب، دون تدبر أو اختيار، على مثال ما تساق شجرة الورد، ونحلة العسل - مثلا - كل بسنها : هذه تظهر غيرها بمحض السنة ولا اختيار لها، وتلك ترسل وحيثما بمحض السنة أيضا ولا اختيار لها في شيء، وقد أشاء الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ، أَفَأَنْتَ تُكْذِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ^(١) ﴾ وذلك بأن يخلق فهم جميعا امتدادا غريزيا - مثلا - يتقادون به قسرا إلى الإيمان، قال الزمخشري في تفسير تلك الآية : « هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان » .

ذلك فرق يجب أن نلاحظه، فالخليفة مريد، والطبيعة لا إرادة لها ..
 ٤ - هل الخلافة هي الانتفاع بثروات الطبيعة ؟ ..
 وإذا، فاعسى أن يكون دور الإنسان في تلك الخلافة ؟ ..
 أهو الأكل والشرب، وما إلى الأكل والشرب من ضروب الكد للانتفاع بثروات الطبيعة ؟ ..
 إن الواضح أن الأكل والشرب نهج سلبى لا يتصور العقل أن يكون مقصدا إيجابيا اسند إلى الإنسان تحقيقه، وقد فتح الإنسان عينيه لأول مرة على الغابة فوجد ثمارها فأكل، ووجد الغدير فشرب، ولم يكن في ذلك أى مقصد إيجابى عمراى يمكن أن يكون هو الخلافة للسندة إلى الإنسان ..

حقا إنه تقدم في كشف قوانين الطبيعة في السماء والأرض، فزرع، وبنى

مصنع ، واخترع ، ولكن هل يخرج ذلك عن كونه « توسيعا » لدائرة انتفاعه وانتقالا من حال البداءة ، والسذاجة إلى المدى الذي يرضى رغباته وشهواته في تنويع ما يأكل ويشرب ، ويلبس ويسكن ؟ ..

ولا يسوغ في العقل ولا في حكمة الله أن يكون الإنسان ذو المواهب والملكات العقلية قد خاق لا شيء إلا لينتفع بالطبيعة على نحو من الأنحاء بدائي ساذج، أو حضري مترف معقد .. فلا بد من الاستشراف إلى الآفاق التي تبدو فيه الأمور للفكر مقدورة بميزان الحكمة الإلهية لتبين حكمة وجود الإنسان مقدورة بقدر مواهبه ذات الإلهامات العالية .

إن مبدأ تقرير دور إيجابي يذاط بالإنسان أمر بديهي يوجب النظر إلى مواهبه ، كما يوجب النظر من أفق حكمة الخالق ، وهو إلى ذلك مبدأ يعترف بعلو قدر الإنسان ، فإن افتراضه مسيئا من كل تكليف — على ما يفترضه منطق الحضارة القائمة — هو افتراض لسقوط منزلته ، واعتباره هملا غير مسئول عن قيمة ما عالية ... فإذا كان هذا الدور هو خلاقة عن الله تعالى فهو إعلان لما أريد للإنسان من كرامة عظمى ..

ذلك كله إلى أن الأكل والشرب ليس خلاقة عن الله بأي وجه أو على أي حال ..

ثالثا : نبحو أفق الروح

١ — الخليفة بين الحس والروح

وإذا لم تكن الخلافة شيئا مما تقدم ، فما عساها أن تكون ؟ ...
إن ذلك يدعونا أن نلتبس مفتاح موضوعنا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ، فالآية تتضمن النص على « خليفة » .. وأن هذا الخليفة بحاله الأرض .. ونجد القرآن يزيد هذا الخليفة بيانا ووضوحا بقوله : (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَاقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ .. فَأَدَا سَوِيَّتُهُ .. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي ، فَتَعَمُّوا لَهُ مَسَاجِدِينَ) ، ففي تلك الآية تحليل لتكوين ذلك الخليفة ..

(أ) فهو بشر من طين ، مكتمل نوااميس البشرية .. وقد أسلفنا في فصل « عناصر التكوين » بيان ذلك .

(ب) وهو « روح من الله » على ما في قوله تعالى : (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي) ، والروح من أمر ربي لا علم لأحد بكنهه إلا له سبحانه ، ولكننا استخلصنا عبارات ما جاء في القرآن الكريم عن آثار ذلك الروح في حياة الإنسان .. وقد معنا ذلك في فصل « عناصر التكوين » عند بيان المراد بالروح ، وفي فصل « أفق الروح » وفي مواطن أخرى ، ومنه نتبين أن هذا الروح حقيقة علوية تتضمن من الخصائص ما يرشح الإنسان لإظهار صفات الحق ، والخير ، والحكمة ، والكرم ، والود ، والرحمة ، والبر ، ونحوها .

(ج) وتتضمن الآية الكريمة — أيضا — أن الكائن الحسى الذى سماه القرآن « بشرا من طين » إن هو إلا « ظرف » للروح العلوى ، وذلك مقرر فى قوله : وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي ..

وإذاً ، يكون « الظرف » دوره في الحياة ، وللروح دوره .. ومن التبديهي أن يكون دور الروح مخالفاً في كنه كل الخاتفة لدور الظرف الذي هو الكائن البشري ... وهي ظرفية لا يعلم كنهها إلا الله .

* ولكن كيف يتصل الروح بالأرض — بظاهر الحياة — لينشئ فيها دوره ؛ ويترك فيها أثره ؟ ..

إن الروح أمر من صفات الحق والخير التي قدمنا .. أي أنه طاقة مجردة من الحس ، وحقائق عقلية ليس لها قوام مادي ، فكيف يتسنى له أن يتصل بظاهر الحياة ، وهو أمر وصفي داخل قلب من الحس ؟ .. ولستنا نجد في ذلك ما يدعو إلى كد الذهن ، فالمعهود والمشاهد أن الله قد خلق هذا القلب أو هذا البدن على أن يكون له جوارح : يد .. ورجل .. وغين .. وحواس .. ومدارك .. فتصله الحواس والمدارك بالخارج .. وتنفذ له اليد والرجل وسائر الجوارح ما يريد . على مثل ما يقول تعالى : (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ)^(١) .

فدور الجسم — الكائن البشري — بالنسبة للروح ، هو دور « الوسيلة » . التي يحقق بها الروح في المجتمع ما يشاء من مذهب .. منهاج الحق ، والخير ، والرحمة ، والبر * وقد قدمنا — في فصل أفق المادة وغيره — أن حلول الروح القدسي بالبشر يقتضي أن يكون لعقل الإنسان خاصية غير خاصية الإدراك الحسي ، بها يدرك أن الكائنات خلق الله تعالى ، وهي التي سميناها « خاصية الخالقية » وقد منا إلى ذلك أن الإدراك الحسي خاص بإدراك مقرررات الطبيعة وقوانينها ، وطاقاتها .. وأن الإدراك الروحي انذى مفتاحه خاصية الخالقية يذني إلى إدراك ما في الكون من آثار صفات الخالق تعالى : صفات القدرة ، والعلم ، والهيمنة ، والإحاطة ، والحكمة ،

والكرم، والود، والرحمة، والبر وغيرها .. فيكون للإنسان بهذا
«رعائ من العلم :

العلم الطبيعي

والعلم بالله

وبذلك يتحدد الفارق بين خصائص بشرية الإنسان، وخصائص الروح
فيه .. وتبين معالم التقويم الذي تضمنه قول الله تعالى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
(رَحْلَةً)، فجماع هذا التقويم أنه روح منه تعالى يستكن في كيان حسي من طينة
هذه الأرض .

٢ — هل حق الإنسان في نفسه تقويم « الخليفة » ؟ ..

البشرية في الإنسان مطالبها التي يقوم بها أمرها .. وللروح مطالبه ..

ومطالب البشرية هي مطالب البدن : الطعام، والشراب، والملبس، والسكن ..
وأما الروح فلا أرب له في طعام أو شراب أو نحوه من ضرورات الحس .. مطلبه
الوحيد الذي يؤتى به ثمره الذي يهتو إليه في كل حال، هو معرفة الله عز وجل،
على ما قدمنا في كثير من المواطن ..

ومن المعروف المسلم بحكم الواقع، أن مطالب البدن تقع تحت حواس الإنسان
مباشرة في تناول مداركه الحسية، فيكون اشتغال وعيه بها أمرا طبيعيا دون إعمال
إرادة بحكم العادة .. وإذا كان من شأن النفس التنافس على تلك المطالب، فإن
ذلك يثير في النفس من دواعي الحرص والاهتمام ما يشغل وعي المرء ويستوعب
جهده .

ومن المسلم — أيضا — في مقابل ما قدمنا أن مطالب الروح ليست حسية

أى لا تقع عليها حواس الإنسان مباشرة ، إنما هي حقائق «معنوية» تدرك بالفكر في نفس الكائنات التى تقع عليها الحواس ، ومعناه : أن إدراك الإنسان للمحصلات يسبق إدراكه لدالاتها المعنوية .. وأن اشتغاله بالحاصلات قد يركز انتباهه فيما فيها من مطالب حسية ، فلا يتسنى للإدراك المعنوى أن يحقق رؤيته ويثبتها ، فيظل الروح محروما حظه الذى يزدهر به .. إلا إذا كان الشخص من ذوى القطر البقطة والبصائر النافذة ، فإن ذلك لا يدع للحس أن يستأثر باهتمامه وإرادته ، إذ أن فكره المتألق يعتقد دائما على رؤية الكائنات فى إطار نسبتها إلى الله ، أى فى إطار نسبة الخلق إلى الخالق ، وهو إطار يطالع فيه الفكر معالم الصنع الدالة على معانى صفات الصانع تعالى ... وبهذا يتاح لهذا الطراز العالى من الرجال أن يحقق رؤيته الفكرية المعنوية كما يحقق رؤيته الحسية ، ويوفر للروح المعنوى معرفة الله . كالبدن حظه الموفر من مطالبه

وهذا باب له حقائقه الدقيقة التى يطول تقريرها ، ولنا بسددها ، والذى يعنيننا أن أكثر الناس تغلب عليهم اهتمامات الحس وشواغل المعاش ، فلا يتاح للرؤية الفكرية أن تؤدى دورها . وبهذا لا يحققون فى أنفسهم تقويم «الخليفة» .. وأن تحرير الإرادة من غلبة الحس وأهوائه هو مناط مهمة الإنسان فى الرؤية الفكرية ، ومن ثم هو مناط الإنسان فى تحقيق ذلك التقويم .. ومن هنا قلنا منذ قريب — فى قرة ظنون حول الخلاقة — إن عمل الإنسان فى الخلاقة إرادى لا غريزى ، بخلاف الطبيعة فإن عمارها غريزى لا إرادى ، ولو كان شأننا فى الخلاقة غريزيا لسأقتنا الغريزة إلى مراد الله دون تدبر منا أو اختيار ، على مثل ما يقول تعالى : (وَكَوْنُوا شَاءَ رَبِّكَ لَعَلَّ الدَّاسِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ) ، فالإنسان مريد ، والطبيعة لا إرادة لها ..

وقد قدمنا أن نفع الروح فى بشرية الإنسان اقتضى أن يكون لقله خاصية تدرك فى الكائنات دلالاتها على معانى صفات الخالق تعالى ... وأن معانى تلك الصفات هى المراد الضرورى للروح ... وإذا ، فالإنسان مؤهل بخاصيتين :

خاصية الفكر المؤكدة بإدراك ما في آيات الكائنات من العبر والمعارف الدالة على معاني صفات الخالق تعالى .

وخاصية الروح التي لا يذهب أمرها ، ولا يتدفق نورها إلا بزيادة الضرورى من معاني صفات الخالق تعالى . . وما على الإنسان إلا أن يؤدي ما عليه من حق التفكير في آيات الخلق ، فإذا معالم الجلال والجمال تبدو لفكره بآثار القدرة ، والعلم ، والحسكة ، والحق ، والمجد ، والعظمة ، والإحسان ، والعدل ، والكرم ، والود ، والبر ، والخير ، وغيرها . . فإذا أدرك الفكر منها ما أدرك ، واحتاز منها ما احتاز ، تلقاها الروح في شوق ونهمة .

وعائنا أن نذكر أن الصفات الواردة ليست صفات الله ، إنما هي .. « آثار » صفات الله ، وقد حرصنا على ذكر ذلك وتكريره ، فإن صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو تعالى ، وقد أمرنا القرآن أن ننظر في آثار الصفات لا في الصفات بمثل قوله : (فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ) ، وعلى ذلك فالذى يدركه الفكر ويمحتازه ويستنزله من ملكوت الآيات هو « آثار » صفات الخالق تعالى ، لاصفاته ذاتها .

ومرادنا أن الآثار الواردة هي آثار صفات الله ، فانظر ماذا يتضمن الأثر من معنى الصفات وبركتها ونورها ،

أما الروح فعروف أنه روح من أمر الله ... فانظر ماذا يتضمن من حقائق علوية أهلت الإنسان لأن تسجد له بها الملائكة .

وكلاهما ليس من طبيعة عالم الحس ، ولا يمت إلى مادة أرضنا هذه بصفة فهو غير مهيأ لأن يستمد منها أو ينمو بها بحال . . وكلاهما قدسى علوى بالنسبة إلى الله ... يلتقيان على قدر في هيكل من طين ، التقاء السالب بالموجب ، فما أن يلتقيا حتى تهبش حقائق الروح ، وتتمور خصائص الصفات ، ويتفاعل كل منهما

مع الآخر .. ويأتلف من تفاعلها في ضمير الإنسان « كيان علوى » ليس من لحم ودم ، إنما هو نموذج من آثار الله جل وعلا . وهذا النموذج للمضى العلوى هو الذى عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « ان الله خلق آدم على صورته » (١)

ومن حق المقام أن نذكر أن العلماء اختلفوا في ضمير الهاء في « صورته » : على من يعود ؟ . هل يعود هذا الضمير على آدم ، فيكون معنى الحديث : أن الله خلق آدم على صورته البشرية المعروفة ، وقاله الحسى المعهود ؟ .. أو يعود الضمير على الله ، فيكون المعنى : إن الله خلق آدم على مثال صفاته القدسية ، ويكون المراد بآدم هو كيانه الروحى لا الحسى ؟

ونص عبارة الحديث يحتمل الرأيين — كما هو واضح — ولكن الحديث جاء برواية أخرى هي : « ان الله خلق آدم على صورة الرحمن » ، فكان ذلك مؤيدا مرجحا للرأى الثانى ؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح فى تقرير عودة التفسير على الله تعالى : « أن اسحق بن راهويه كان يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن .. وأن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان يقول : هذا حديث صحيح » . وقد علق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله : « والمراد بالصورة الصفة ، والمعنى أن الله خلقه على صفته ، من العلم ، والحياة ، والسمع ، والبصر وغير ذلك ، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شئ ... » (٢)

هذا . وقد قال النيسابورى فى شرح قوله : « إن الله خلق آدم على صورته » : أى خلقه على صفته ، فأعطاه — على ضعفه — من كل صفة من صفات جلاله وجلاله أنموذجا .. وذلك ضمن تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۝ ١٠١ ﴾

(١) رواه البخارى ومسلم

(٢) هذا التعليق بصفحة ٢٣٩ ج ١٢ من فتح البارى كتاب الاستئذان ١٠٠ أما بقية ما

أوردناه للحافظ فى ص ١٠٩ ج ٦ من الفتح ، كتاب التتقى طبعة الحلبي .

يَضْرِبَ مَثَلًا^(١) . ونخرج من هذا بأن الله تعالى قدر للإنسان من الخصائص والملسكات ، والمواهب ، ما لو غنى به ، ووجهه إلى تحقيق مهمته ، لاستطاع أن يحقق وجودا معنويا ذا خصائص ربانية نفيسة من آثار صفات الله تعالى .

* ولعل ما قدمنا يمثل الخطوط الجامعة لشخصية الخليفة الذي يتولى عن الله خلافته في الأرض ، فإن أحدا إذا أراد أن يستخلف على بعض مصالحه ، أو يسند إلى غيره بعض عمله ، فإنه يتجه بطبيعة الحال إلى من يكون أقرب شبا بصفاته وخصائص تفكيره وتصرفه ، حتى يتاح للعمل أن يؤدي بالأسلوب وعلى الوجه الذي يرضاه صاحبه ، فلا جرم — وقد أراد الله أن تكون الخلافة لآدم — أن يؤهله بالخصائص ، والملسكات التي يجتمع له بها وجود رباني أو مثال مكتمل من معاني صفاته تعالى ، فيكون وجدانه هو أثر تلك الصفات فيه ، وتكون مشيئته هي إملاء تلك الصفات عليه ، فلا يشاء الإنسان إلا ما يشاء الله ، فتؤدي الخلافة بذلك عملا ومقصدا ، على أتم ما يريد الله من سداد وحكمة .

(١) ج ١ ص ٢٠١ تفسير الانبياء روى في هامش تفسير الطبري .

رابعاً: ما الخلافة ؟

١ - في تعاليل الكيان الرباني :

(أ) عرفنا أن هذا « الكيان الرباني » ليس كيانا من لحم ودم ، ولا شيئاً من الخس أيا كان ؛ إنما هو حصيلة من المعارف تتضمن أتم ما يبلغه إدراكنا في هذا الكون من معاني صفات الله جل شأنه .. والإنسان حين يحيل فكره في قدس هذه الحقائق ، يكون أحرص ما يكون على حيازتها ، واستصفائها وشد أواصره عليها .. وبما أنها حقائق معنوية ، فليس له ما يحوزها فيه ويعقده عليها سوى قلبه .. ومن هنا سميت تلك الحصيلة النفيسة « عقيدة » قال في المصباح المنير : « اعتقد كذا ، عقد عليه القلب والضمير ، حتى قيل : العقيدة ما يدين الإنسان به .. » وعليه فعقيدة أى إنسان في الله هي حظه من معرفته به ، أى العلم بصفاته تعالى .

(ب) وبما أن هذه الحصيلة التي حيزت في الضمير هي حقائق شهدها الفكر عياناً في ملكوت الكائنات ، وتتضمن معاني صفات الله تعالى ، فإنها تحمل من القلب محل التصديق المطلق ، وذلك هو حقيقة « الإيمان بالله » . فليس الإيمان أمراً تأملياً ، ولا قضية مستنبطة . إنما هو « تسليم » بما يشهد الفكر في آيات الكائنات وما يشهد للضمير في حناياه من صورة العالم الأكبر ، كما يسلم المرء بما تشهد له عينه السليمة عن قرب من شخوص الأشياء المحسة المادية ، بل أشد وأوثق .

(ج) وبما أن تلك الصفات العلوية التي ترسبت في الضمير ، هي صفات الحكمة، والكرم والإحسان والود ، والبر ، والرحمة ، وغيرها ، وبما أن المفترض أن فكر الإنسان لا يفتر عن شهود معالمها في آيات الكون ، فإن حظوظه منها لا تنفأ تتوالى عاياه في مدد متصل يؤكده بعضه بعضاً حتى ليؤلف في الضمير بناء

من قيم البر والود والرحمة ، ومبادئ الحق والخير والعدل ، هو حقيقة « إنسانية الإنسان » .. ولا معنى لإنسانية الإنسان إلا أنها مقومات هذا البناء .

ومبادئ هذا البناء وحقائقه تقوم في الضمير مقام القانون الحاسم ، أو السنة ذات الأحكام النافذة ، إذ تفرض نفسها على إرادة صاحبها لتحقيق مفهومها بين أفراد الإنسانية كافة ، في كل مجال وكل بيئة ، بلا تفريق بين قريب وبعيد ، أو بين جنس وجنس .. أو بين لون ولون ؛ منصفاً من نفسه بادية بدء في كل حال .

(د) وإذا ، فهذا البناء النفسى الباطن ، أو هذا الكيان الربانى ، هو لب حقيقة الإنسان وجوهره ، إذ هو معدن العلم فيه ، ومناط التمييز ، وكل صفة حسنة ؛ وماعداه في الإنسان فهو مجرد وعاء له ... واللغة تسمى ذلك الجوهر أو تلك الحقيقة : « القلب » ، إذ تقول : « إن قلب كل شيء هو محض لبه » ، ويقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن : « ويعبر بالقلب عن المعانى التى تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك » ؛ ولذا نجد الإسلام لا ينظر في وزن ما يصدر عن المرء من قول وفعل إلا إلى هذا القلب ، على ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ، ولكن انما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ^(١) » .

٢ — مدخل الى الخلافة

وإذا ذكرنا في تحليل الكيان الربانى أنه هو « الإيمان » .. وأنه في أحد الاعتبارات هو « العقيدة » ، وأنه في اعتبار آخر هو « إنسانية الإنسان » .. وأنه في تقدير حقيقة الإنسان هو « القلب » ، إذا ذكرنا ذلك لا يفوتنا أن ننظر في هذا الكيان إلى حقيقتين أساسيتين .

(١) رواه مسلم وابن ماجه

الحقيقة الاولى : أن قوامه ، أو « مادته » التي يقوم بها بناؤه هي العلم بالله .
الحقيقة الثانية : أن هذا الكيان — باعتباره أنموذجا مكتملا من صفات الله — هو الوجود الحق لمسمى « الخليفة » .

هذا والحقيقة الاولى — أى العلم بالله — تقتضينا بعض الإيضاح والتعليق ؛ فهي معارف كونية تتضمن حقائق الحكمة ، والعدل ، والحق ، والخير ، والإحسان ، والبر والرحمة ، والود ، والعلم ، وغيرها ... ونلاحظ أن هذه الحقائق أسمى ما يتواصى به الحكماء في رفع قواعد الأمم ، وتخطيط أصول الحضارات .. وبما أنها من أمر الله — على ما عرفنا — والله تعالى لم يأمر الإنسان في عصر من العصور بغيرها ، فإن ما تتضمن من حقائق ، هو ، ركائز خلافة الإنسان في الأرض .

والذى يعني أن العلم بالله — من هذه الوجهة — ذو وصف تقريرى يجد به الخليفة منهج خلافته شاخصا في ضميره .. وبدون هذا العلم لا تتحقق الخلافة بته ، إذ هو التأهيل الفطرى الثقافى الوحيد لها .

أما الحقيقة الثانية ، وهي الوجود الحق لمسمى « الخليفة » ، فإن هذا الوجود باعتباره أنموذجا مكتملا من الحقائق والصفات العلوية ، يتقرر له من الخصائص الإيجابية نفس الخصائص التى تتضمنها تلك الصفات العلوية ، إذ هي عماده وحقيقته وقد قلنا في تحليل تلك الحقائق والصفات إنها هي حصيلة معرفة الإنسان بالله .. وأنها هي « العقيدة » ، وأنها هي « الإيمان » ، فلنلم أن للإيمان خصائصه وآثاره في الإيجاب والإبداع ، تضمنها قول الله جل شأنه : ﴿ وَلَئِنْ كُنَّ اللَّاهُ حَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ

وَالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً . . الآية (١٠) ﴿
ففي هذا النص الكريم من حقائق الإيجاب ما يأتي :

(أ) أن حب الحق وزينته في القلب معناه نشوء أذواق جديدة تتحول
بضمير صاحبها من حب العرض الأدنى إلى ما لحقائق الإيمان وقيمه من قامة
وبهجة . . وقد وصف القرآن الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنهم كانوا : ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ . ومن كان الإيمان زينة
قلبه ، فلن تجد لهمة دون عرش الله مبتغى : ﴿ قُلْ يَفْضَلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ
قَبْذَلِكَ فَلَيفِرْحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْتَمُونَ ﴾ (١) .

أما المال وما إليه من عرض الدنيا فمكانه في حياة المؤمنين هو مكان العدة
التي ينجزون بها ما استطاعوا لنفع عباد الله ونصر دينه . لا للترف وللكثرة في
الجمع وشهوات الظهور والغرور . .

(ب) إن حب الإيمان وزينته يقوم في النفس بصيرة أو حاسة تبصر الحق
في أقوال الناس وأفعالهم ؛ ولذا تراه يحب أهل الحق . ويألف أصحابهم ، وينفر
من أهل الباطل ويحتجب عنهم .

* ويقابل ذلك أن حب الدنيا وزينتها يقوم في نفس ذويها معيارا يقيس
الناس بحسب مالهم من رفعة المنصب ، ووفرة الثراء ، وشرف (٢) النسب ،
وشارات الجاه . ونحوها من مصطلحات العلو الاجتماعي . . ويزدري من عدا
أولئك ، ولو كانوا من أرباب الإيمان ، ويقرر القرآن ذلك المعيار الفاسد : بقوله :
﴿ زِينٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا . . الآية ،

(١) الحجرات : ٨

(٢) يراد بشرف النسب — هنا — علوه الحسنى المستمد من قوة العشرة ، أو موارث
الآباء ، أو ذكريات سيادة بادت ونحوها ، لا علوه الأدنى المستمد من فضائل النفس وجلائل
الأعمال وشرف المبادئ والقيم .

ولكنه يظهر فسادَه في ميزان الحقيقة بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ﴾ (١) .

● فتمت زينتَان :

× زينة الدنيا في قلوب أهلها . . وهى زينة تتعلق فيها الهمة بأمور حسية بيجته كالتى ذكرنا .

× وزينة الإيمان في قلوب أهلها . . وهى زينة تتعلق فيها الهمة بمقولات معنوية ، هى التى قال فيها القرآن : إنها فضل الله .

وأهل زينة الدنيا ليست لهم الحاسة التى تبصر المقولات ، ولذلك لا تعلق لهم بها ، ولا تفاعل ، ولا تعاطف لهم إلا مع قيم الحس ، ولا مرجع لهم فى قياس أقدار الرجال إلا ما تقرر لهم مقاييس عرفهم الحسى ، وقديما قل أهل الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى القرآن : (كَوَلَّا نُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِينَ عَظِيمٍ) (٢) وهم يريدون بالقريتين : مكة والطائف

وحين نقرأ فى القرآن وصف الذين أعرضوا عن رسالات السماء بأنهم : (صُمُّ بُكْمٌ عُمْى) فالمراد هو فقدانهم تلك الحواس الباطنة التى لها خاصية إبصار المعنويات وإدراكها . .

ومرادنا أن « حب الإيمان » فى القلب فرقان يفرق به الإنسان بين المحسوسات الباطلة والمقولات الشريفة : فيقوم ذوقا عاليا فى الضمير يتحول به من

حب العرض الأدنى إلى ما للحقائق الإيمان من نفاسة وبهجة .. كما يقوم فيه حاسة تبصر .
« الحق » في أفعال الناس وأقوالهم ، وتعرض عما عداها من الأشكال والمظاهر ،
إذ الأعمال في تقديرها إما هي صور للنفوس يتراءى فيها ما لها من إرادات الحق .
وخصائص الصديق والبر . وعلى قدر ما يسفر عنه الاختبار ينزل كلا منزلته . .
وهذا باب متعدد الآفاق بعيد الأعماق ، وله في المجتمعات طرائقه ، ومنطقه ، وآثاره
ونسنا بصدد شيء من ذلك فنكتفي بأن تقدم فيه قوله تعالى : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ
مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ..
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ^(١) ۝

(ج) إن حب الإيمان وزينته في قلب المؤمن يفوق حب أى شيء آخر ، لأن
الله تعالى هو الذى جعله كذلك ، إذ سماه وضاعفه : (حَبِّ الْإِيمَانِ) ،
وبذلك جعل الله كره الباطل - وهو الكفر والفسوق والعصيان - يفوق كره
أى شيء آخر ... ومن هنا نجد المؤمن - إذ حُبب إليه الحق - يغار على حرمة
أشد الغيرة .. وإذ كُرِّه إليه الباطل يشور على معاله أشد الثورة .. وهو في غيرته
على الحق ، وفي ثورته على الباطل مجاهد ، ينفق جهده .. ووقته .. وماله ..
ونفسه ، دون أن يدعوه أحد إلى ذلك ؛ لأن الداعى إليه هو النداء العميق الذى
يستحس منه داخله : هو الحب المبارك لذى ضاعف الله طاقته ، والبغض المقدس
الذى أذكى الله جذوته .. وهو بين الطاقة التى لا مدى لقوتها ، والجذوة التى لا قرار
له على افحها ولهبها ، لا يجد أمامه من شأن فى السلم أو الحرب إلا غاية واحدة
حكيمه تتضمن أكرم تكليف ، وتستوعب كل ما لوجوده من مقومات مادية

ومعنوية : أن يظهر الأرض من الباطل ، وأن يعمرها بأحكام الحق وأوضاعه ..
* تلك ثلاث حقائق إيجابية تتضمن خصائص الإيمان في النص الكريم ،
ومؤداها أن نموذج الصفات الذي نحن بصدده ليس أمرا نظريا لمجرد التقرير وإيراد
الفائدة . إنما هو طاقة من الإيجاب لها أذواقها وحواسها على غير ما نعهد من
الأذواق والحواس .. ولها إرادتها التي تفرضها على ظاهر الحياة بإقرار مثل
وغايات عليا على غير ما يعهد الناس من الغايات والمثل .. ولها ميزانها الذي أبطل
عبث الأهواء والغرور في تقدير الرجال والأعمال . فسلم للحياة أهم مقوماتها
بلا زيف .

* وقد تبين بمناقشة هاتين الحقيقتين أن هذا الكيان يجتمع له بحكم الحقيقة
الأولى : العلم الذي يتضمن ركائز الحضارات من الحق والخير والعدل . ويحدد به
الخلافة منهج خلافته شاخصا في ضميره .. ويجتمع له بحكم الحقيقة الثانية : خصائص
الإيجابية النازعة بكل طاقتها لفرض مناهجها في ظاهر الحياة ، .

فهو — إذا — جهاز منفعل بعوامل الهية لتحقيق مقتضيات الخلافة
في الأرض ..

٣ — الجوهر الروحي للخلافة :

كل هذا في تحليل الجانب الروحي لمقومات الخلافة .. ولنكن على ذكر من أن
مقومات جانبه الحسى . هي جوارح بدنه . ومواهبه الرياضية . وإدراكه الحسى ،
وهي المقومات الخاصة بالاتصال بعالم الطبيعة وقوانينه وطاقاته ، لإنشاء ، وصنع ،
وإنجاز ما تقتضيه الخلافة من شتى المرافق ومطالب العارة ..

وتفصيل الكلام في الجانب الحسى نراه من قبل تحصيل الحاصل ، فالحضارة

القائمة تملأ وتفصله علما وعسلا ، ونظرا وتجربة ، وتطبيقا ، فالكلام فيه لا يذكرنا بمهل ولا مجهول . . أما الجانب الروحي فهو المهل عند الكثير من الناس والمجهول عند أكثرهم . . ذلك إلى أن هذا الجانب هو الوصى أو القيم على إمكانات الجانب الحسى ومواهبه ، ليشغلها بما يرسم لها من غايات الحق وسبل الخير . ويعصمها أن تكون فى ولاية الأهواء القاسدة المدمرة . . هذا إلى أن الإنسان إذا عرف مقومات هذا الجانب ، وعرف غايته فى الحياة . عرف نفسه ، وعرف مكانه فى الوجود العام ، لافى هذا الكون الطبيعى فحسب ، وهذا كله لا يجعل الكلام فى الجوهر الروحي للخلافة والخليفة من قبيل تحصيل الحاصل .

لقد قدمنا أن الإنسان جاء هذه الأرض وهو مؤهل بخاصيتين . . إحداها عقلية من شأنها أن ترى الكائنات خلقا معزواً إلى خالقه ، ليس فيها شيء قد خلق نفسه . وهى فى الوقت نفسه صنعه تعالى ، فيها من معالم الإتيقان والحسن ، وآثار صفات الجلال والجمال ما يجعل السكون يبدو للفكر معرضا عظيمافريدا لصفحات حافلة بآثار صفات الخالق تعالى . . وتلك الآثار والمعالم تجمعها كلمة « الحق » لأنها آثار صفات الخالق جل شأنه .

وأما الخاصية الأخرى فهى خاصية الروح التى تفخها الله فى الإنسان ، وهى معدن خصائص علوية كامنة فيها كمن البذرة الصالحة فى التربة المباركة الطيبة ، فلا تهتز بالحياة . ولا تؤتى زهرها وثمرها إلا إذا نالت زادا وريها . وما زادها إلا آثار الحق ومعارفه التى قدمنا . .

وهذا أمر خطير ، لم يقدر لحيوان ، أو ملك ، فالإنسان البشر الأرضى جهز

ذهنه بملكات كاشفة يكتشف بها « ألقا علوياء » ، غير ألقه هذا الحسى الطيبى ؛
ألقا ملؤه الحق الذى لا تنفى ^(١) مادته ؛ وجهرز فى الوقت نفسه بخاصية روحية ذات
أشواق وحاجات ضرورية إلى مادة هذا الحق . . . وسبيل استنزال تلك المادة
أو استيرادها من ألقها الأعلى هو أن تكون إرادة الإنسان مع حاجة روحه ،
فيوجه خاصيته العقلية إلى مجال رؤيتها ليؤدى حق التفكير فيما فى الخلق من عبر
وآيات . . . وهذا التفكير — إذا كان سبيل معرفتنا بالله — هو فى الوقت نفسه
السبيل — أو الإجراء — الذى نستنزل به ، أو نستورد ما نريد من مادة الحق
بوخاماته وخيراته .

والخاصية الروحية لا تسعد ولا تقر لمجرد حصولها على ما تريد ، فإن تمام
سعادتها أن تعيد تصدير هذه المادة — مادة الحق — إلى أفق حسنا الدينوى فى
صورة أعمال نبتنى بها وجه الله وطاعته . .

لقد وهب الإنسان خاصيته تلك لالتكون مجرد شرف يزكى بشريته ، وينير
ظلمته ، وينسبه إلى السماء ، فذلك فهم بعض الصوفية السليبين ، إنما وهبت له
وقد ضمنت من أصول الحق وخصائص الإيجاب لتؤدى مهمة فى الأرض ذات شأن . .
فإذا استنزل لها الإنسان واردات الحق من معرفة الله . وتفاعلت حقائق كل منها
بالأخرى نشأت فى الضمير الأذواق الجديدة ، والحواس التى تحدثنا عنها منذ
قليل ، فلا تكتمل بهجة الروح ولا تسعد أشواقها إلا أن تصدر حصيلة ما

(١) لا نريد بالمادة هنا الاستعمال الذى يقصرها على الاشياء الحسية الكثيفة ، إنما نريد
حقيقة المدد الذى يزيد به الخير ويملو به الشأن على نحو ما جاء فى كتب اللغة « المادة
الزيادة المتصلة » وعلى نحو ما جاء فيها أيضا : « الأعراب أصل العرب ومادة الاسلام »
وفسره عمر بقوله : « كل ما أعنت به قوما فى حرب أو غيرها فهو مادة لهم » . . والحق على
هذا هو المادة الحافلة التى يجد فيها الروح ما يريد من أسباب الخصب والإيجاب والشر

لديها من المعارف والقيم والمثل إلى أفق حسنا الدنيوى ، تحقيقا لمهمتنا ذات الشأن ،
ولذا كان العمل فى الإسلام هو الصورة الحسية لحقائق الإيمان ، أو هو الإيمان
فى طوره المحس الذى تجدد به الإنسانية جناء أو ثمرة الأخيرة ، فلا إيمان بلا عمل
لأن حقائقه إذا وجدت فى الضمير تطورت — ولا بد — إلى عمل : ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، ولا عمل فى ميزان الإسلام بدون إيمان إلا عمل القلب.
الفارغ ، فهو صورة بلا روح ..

وذلك مبحث لسنا بصدد تفصيله وإيراد أدلته من كتاب الله ، والمقام يقتضى.
أن يعلم الإنسان أنه إذ يستمد مثله وقيمه ومادة معارفه وعبره من أفق الحق الأعلى ..
الذى قررنا ، لى يقرأ فى هذه الأرض سلوكا وأوضاعا ومعاملات وعرفا صالحا ،
إنما يهب لعالمنا الطبيعى هذا أمرا ليس من طبيعته ، أو يدخل على أرضنا هذه لونا
ليس من قبيل مادتها وعناصرها .. فهو حامل « روح » من أفق إلى أفق ..
وجالب « حق » من كون إلى كون .. وناقل « رحيق » من عالم قدس إلى عالم
يراد له أن يتقدس كل ما فيه من أعمال العباد ومجتمعاتهم ... وذلك لب عمل
الإنسان فى الخلافة ومجل إشارة إلى خطورة مقامه ، وبهاء مركزه فى
الكون العام !

والآن هل عرف الإنسان « المادة » التى يصنع بها دوره فى الخلافة ؟

ولست أريد المادة المحسة التى يشيد بها المدن والحصون ، والقلاع والأبراج .
والعمائر والصروح ، وينشئ الترع والجسور ، والقناطر والسدود والخزانات ..
ويقوم المؤسسات النافعة ، والمصانع ، فإذا الآلات التى تصعد أو تهبط ، أو تجر ، أو
تحمّل ، أو تدو ، أو تطير .. أو ننحوها ، لأريد تلك المادة التى قوامها الحجر والخشب .

والوان المعدن ، فذلك إمكانات جعلها الله لتكون عدة للإنسان فيما يكون بصدده من مقاصد ومطالب خلافته .. إنما أريد « مادة الحق » التي هي قوام الأعمال كافة ، وروحها ... فعمل الإنسان مؤلف من أمرين : صورة ظاهرة .. وروح باطن .. فالصورة الظاهرة ، هي ماتوديه الجوارح من حركة منظورة .. والروح الباطن ، هو الحق الذي يستنزه الإنسان من أفعه الأعلى ؛ وما على الإنسان إلا أن يجعل أعماله كلها بنية ابتغاء مرضاة الله ، حتى تكون النية قد اسكنت كل عمل من أعماله حظه من روح الحق ويكون العمل بهذا الروح كائنا حيًا له حياته المقدورة بميزان الحق عند الله ..

وإذا كان لب أعمال الخلافة — على ما قررنا — هو اقتباس « روح الأعمال » من عالمها .. وإبداع صورة ظاهرة لها ، كان معنى ذلك أن لب أعمال الخلافة هو « أن يبدع الإنسان نوعا من الكائنات الحية » .. كائنات ليست من قبيل كائنات الطبيعة في الشجر أو الحيوان أو الإنسان .. كائنات ، من أمر الله ؛ فكل كلمة منه كأن حى .. وكل إشارة وكل نظرة ، وكل حركة ، وكل فعل ، كل شيء من ذلك كأن حى ، يحيا حياة لا يدري كنهها في ضمير الوجود وظاهره .. ففي ظاهر الوجود يكون للأعمال ثباتها وقوة تماسكها واستقرارها كما يقول تعالى : ﴿ أَمِّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمِّنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ ، فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ^(١) وفي ضمير الوجود — أى عند الله — يكون له حياة تنمو بها وتربو ، كما تنمو وتربو أحياء الطبيعة التي نعلمها ، على كيف لا ندره ، ورسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول : « ان الله يقبل الصدقة ، ويأخذها يمينه ، فريبها لاهدكم
 كما يربي اهدكم مهره ، حتى ان اللقمة تصير مثل الجبل ^(١) » . . . والله تعالى
 يقول : ﴿ يَذْهَبُ اللَّهُ الرَّبَّاءَ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ^(٢) ﴾ ، ويقول :
 ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
 اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُضِلُّونَ ^(٣) ﴾ ، وهو قول عالم السر وأخفى المحيط بما يتضمن ضمير الكون
 من حقائق وعجائب جلت عن أن تدركها مواهبنا المحدودة بمحدود الحسن .
 فلو أتيح لأحدنا أن يبصر المعنويات لا يبصر تلك الحقائق ، أو تلك الكائنات
 في عالمها الحق ، تنمو نماءها وتثمر ثمرها ، ولأدرك بذلك حقيقة المثل في قوله
 تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ
 طَيِّبَةٍ ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ، تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ
 حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ . . . ^(٤) ﴾

هذا ، وحياتنا الدنيا تلك ليست هي كل مالنا في الكون من وجود ، إنما
 هي طور من أطوار هذا الوجود ، له خصائصه التي تصله بما بعده ، وهو الدار
 الآخرة ، فهي بالنسبة الآخرة بمكان المقدمة من النتيجة . . . ومن خصائصها أن
 أعمالنا التي تتضمن روح الحق إنما هي بذور نبذرها ونحني حقيقة ثمرها
 في الآخرة ، بعد أن يكون المؤمن قد جنى منها في الدنيا عزة التمكن وشرف

(١) رواه الترمذي وصححه ، وجاء المعنى نفسه في حديث آخر رواه البخاري ومسلم
 والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه
 (٢) البقرة : ٢٧٦ (٣) الروم : ٣٩ (٤) إبراهيم : ٢٤ ، ٢٥

المنزلة .. ولذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة .. وذلك باب خطير من الحقائق لا نعرض له ، وحسبنا أن الله يقول : ﴿ إِنِّي سَجَّعْتُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ فلنكتف بما قررنا من شأن الخلافة في الأرض ، ولا شك أنه شأن جليل يعنى ففكرتنا عنها ويعطى معنى الإنسان بها في ظاهر الكون وباطنه ، على مثال يثير الجدل والمهابة ، ويرفع قدر الإنسان بين الأحياء ، بل على الأحياء كافة . ويجعل أثره في الحياة فذا لا يدايه في جلالته أثر .. وحسبنا أنه إبداع كائنات عجب من أمر الله ، لما فعل السنن في تزكية المجتمعات ، وإثراء ضمير الكون بما لا يعلم قدره من الحقائق ، حتى لتكون الكلمة منه ، كشجرة طيبة ، أصلها ثابت ، وفرعها في السماء .

أيها الإنسان ! هل عرفت من أنت ؟ .. وهل عرفت عظمة وقدر ما أسند إليك ؟ .. إن الملك أعجز من أن يفعل ذلك .. وإن قوانين الطبيعة التي تصنع لنا كل شيء أعجز من أن تفعله ... وإنه تعالى وحده هو القادر على أن يفعله .. واسكنه جل علاه شاء لك أن تنوب عنه فيه ، وأن يستخلفك فيه عنه ، فجهزك بما جهزك ، وإنه لشرف سابغ ، وكرامة عالية أن تقوم عن الله هذا المقام ، وأن تؤدي ما عليك فيه .. فانظر كيف تتجانس مع شعائر هذا التكليف الجليل ؟ .. إن الشيطان حسدك — بل احترق من الحسد — أن وسد إليك هذا المقام الجليل فلم يسجد — مع الساجدين لك ، فطرده الله إلى لعنته ، فانظر على ضوء هذا أين تكون !!!

٢٠ الباب السَّالِفُ

مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَى أَفْقِ الْغَرَائِزِ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
(البقرة : ٢٥)

أولاً : في الملائكة الأعلى

تهديد :

روى الترمذى فى آخر كتاب التفسير بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ، فقال : الحمد لله ، فحمد الله بأذنه ، فقال له ربه : وحمك الله يا آدم ؛ اذهب الى أولئك الملائكة - الى ملائمتهم جلوس - قل السلام عليكم ... فقالوا وعليك السلام ورحمة الله ، ثم رجع الى ربه فقال : « ان هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم » .

فرغنا بعد كل ما تقدم من عرض خصائص تكوين الإنسان أو عناصر « التصميم » الأزلى التى أراد الله سبحانه أن يراها على رسومها إنساناً سوياً
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بهذا الحديث عن بدء ظهور الإنسان ، من حيز التقدير الإلهى إلى حيز الكائنات التى تزاوَل اختصاصها فى هذا الوجود ولقد قررنا فى غير موضع مما مضى أن الروح الذى نفخه الله سبحانه ليس مراداً به إجراء الحياة فى كياننا المادى الحيوانى ، إنما هو السر الذى يهب لهذا الكيان خصائص الصفات السكرية ، ويمده بفقّه ونور ومرونة تجعله مهيأً للاستجابة والاتصال بما شاء الله من آفاق هذا الوجود وكائناته الظاهرة والخفية .

فهناك - إذا - نعمتان كبيرتان تملآن كيانه كله .

نعمة الحياة التى يحيا بها بدنه .

ونعمة الروح القدس الذى يمد هذا الكيان بحياة أسمى من التى يحيا بها . .
حياة تنشأ فى النفس عصباً لا كالأعصاب ؛ عصباً من النور الربانى يصل وجدانه بضمير هذا الوجود ، ويصل ضمير هذا الوجود بوجدانه . . عصباً دائم الاختلاج

(م ١١ - آدم)

والاهتزاز بكل ماله من أثر في هذا الكون ، دقيق التأثير بكل ماله سبحانه من
نعمة ، مرهف الحساسية بسر صفاته المبتوثة في كل ما خلق .. فهو ملكة نورانية
تملأ كيانه كله بنور الله ، وبها يكون قلبه وحسن تقديره للقيم المختلفة ،
وما يرى له من كريم الصفات وجميل السيرة ، وما يتوالى عليه من
أسرار السكينة والتأييد .

فهي حياة لا ينمو بها كيانه المادي ، بل يحيا بها وينمو بسرها كائنه للمعنوي ،
وتثمر له هذا الثمر الذي أشرنا إليه .. أما ثمرها في أفق محساته فهو تلك المرونة
الذهنية الجامعة : التي تصله بما حوله في أفق الطبيعة ، وتنظم له علاقته به ، وتيسر
له سبل تمييزه ، والحصول على منافعه .

في اللا الأعلى

وقد افتتح آدم عليه السلام وجوده بهذا كله ! .. انبعث كيانه الروحي
أمر من الحس المشرق الدقيق فواجه هذا العالم الأكبر بنور بصيرته ونور بصره
ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما كان من آدم أنه عطس .
واسنا ندهى علم ذلك العطاس ، ولا نحاول أن نتكلف له علة ، فشئون الملائ الأعلى غير
شئتنا في عالمنا هذا الطبيعي ، وكل مالنا من علم به أن آدم عليه السلام رأى فيه
نعمة أوجبت أن يفتح عهده في هذا الوجود بحمد الله سبحانه .

ولقد شمت الله آدم إذ عطس وحذر به ، فقال له : « رحمك الله يا آدم »
ولا يجوز أن تصور لهذا التشميت صورة ما يكون بيننا ، ويكفي أن نشير إلى
حالة من صفاء الخاطر ونشاط النفس تحل غالباً بالراء السليم العافي كلما عطس ،
كأنما نبسه تيار من اليقظة والتنبه ، طرد ما كان فيه من رواكد الأذى ، وأعقب
دقة من الحيوية المجددة يسر بها الإنسان من حال إلى حال .. وقد عطس آدم

حيثُذ فكانما اندفعت عنه ظلمة الركود ، وأعقبها الشعور بيهجة الحياة وجمال
ما أفيض عليه من نعمة وروعة ما يرى في ملكوت الله من حسن ونور .

ولقد قلنا إن آدم عليه السلام واجه هذا العالم الأكبر بخصائص بشرية ،
بخصائص روحانية ... ومن البديهي الذي لا بد من الإشارة إليه ، أن ناحية
البشرية فيه لم تكن قد زاولت اختصاصها من قبل ؛ ولم يكن لديه من
رصيد تجاربها قليل ولا كثير !

والفرق بين خصائص الإنسان البشرية والروحانية ، أن البشرية تمثل النواحي
القابلة فيه للتطور بحسب كثرة التجارب وقلتها .. أما الروحانية فهي من أمر الله ،
لا تتغير ولا تتطور ؛ فاستعدادنا الفطري لمعرفة الله والإيمان به لم يتغير منذ عهد
آدم إلى الآن ، وإن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. والنور الذي
يسطع على قلب الرجل البدوي فيدرك به روح الخشية من الله ، هو هو النور
الذي يسطع على قلب العالم وسط أجهزته ومعامله ، وأمام مناظره ومخايلره ، وإن
كان ثم فارق في عمق النظرة وتنوع معاييرها ، وتعدد آفاقها ، وما ينبع ذلك من
غنى الفكرة ووفرة حصيلتها من رحيق العبر ، وحقائق معرفة الله .

ومعنى هذا ، أن آدم عليه السلام واجه هذا الوجود لأول عهده ببشرية
ملساء ، غفل من كل تجربة سابقة ، وواجهه في نفس اللحظة ببصيرة ساطعة ،
وملكات روحية مرهفة .. رأى أن الشاعر التي كان يتجاوب بها مع كل ما حوله
يغلب عليها العنصر القديسي والاصطباغ بصيغة الجانب الروحي ؛ وبهذا كان عليه
السلام إنسانا ساميا جدا ، له قلب وتصرف في ملازمه الأعلى ، دون أن يجد
ضرورة لمجاهدة نفسه استبقاء لهذا النور ، أو يرى حاجة لكبح غرائزه تغلبا

لخصائص الروح ، فإن النور مشرق لا تكدره غريزة ، وخصائص الروح غالبية لا تجد ما ينافيها من قبل بشريته .

بين الدين والعلم

والحديث الشريف يحدثنا عن بعض تصرفات آدم عليه السلام في الملائكة الأعلى ، فقد أمره الله سبحانه أن يذهب إلى ملائكة الملائكة فيسلم عليهم ، فذهب وسلم ، فردوا عليه السلام .

والقرآن الكريم يظاهر هذا الحديث ، ويذكر لنا ما هو أعجب من التسليم والاحية : يذكر أن آدم قام من الملائكة مقام المعلم ، فعلمهم بإذن الله ما لم يكونوا يعلمون : ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ : أَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ؟ ﴾ ، وحسبنا أن أول ما يجد دم من تجارب هذا الوجود هو رؤيته للملائكة وهم يسجدون له تحية واحترام وولاء .

كيف كان آدم عليه السلام يرى الملائكة ويسلم عليهم ويسلمون عليه ، ويسجدون له ، ويسمع أصواتهم ويسمعون صوته ، ويدلمهم ويتعلمون منه ؟ وهل تم ذلك بملكاته الروحية ، أو بحواسه العادية ، أو بهما معا ؟ .

لم يذكر لنا الحديث الشريف ، ولا القرآن الكريم كيفية ذلك ، فلم يبق لنا إلا التسليم بأنه رأى ما رأى ، واتصل به على الهيئة الكاملة التي خلقه الله سبحانه عليها : أي أن عينه العادية رأت ، وأذنه العادية سمعت ، إلى ما كان له من خصائص الإدراك الروحي !

ولقد قضى بعض الناس دهرا يتأرجحون بين الشك في ذلك واليقين به ، ويميلون إلى تأويل تلك المصوص القرآنية الواضحة تأويلا لا ضرورة له ، إذ

التأويل إنما يكون ضروريا حينما يتعارض النص مع حقيقة علمية ثابتة لا يتطرق
الشك إلى صحتها بحال من الأحوال ؛ فإذا لم يكن هناك تعارض فمن الإنم أن
نصرف الكلام عن مواضعه .

أما الاحتجاج بأن عقولنا لا نسيغ ذلك ، فإن العقل ليس حجة إلا فيما له
سلطان عليه ، أما ما يخرج عن دائرة سلطانه ويقع في منطقة غير منعلقة بقوده ، فمن
الإصاف والكرامة ألا نجعله حكما في نفيه أو إثباته .

ولقد أصبح معروفا عن طريق العلم والدين أن هناك حدودا كونية لاتطبق
حواسنا إدراك ما وراءها ، ولا يتسنى للعقل اجتيازها لمعرفة ما هناك من حقائق ..
ذلك أن في هذا العالم من الأشعة الكونية ما لا يحيط به له إلا الله ، وأن حواسنا
خصت من تلك الأشعة بحيز ضيق جدا لا نستطيع أن نتجاوزه ، فإذا كنا نرى
شيئا أو نسمعه فإننا لا نرى ولا نسمع إلا ما تصل إلينا ذبذباته وتموجاته .
أما ما يقع فوق هذا الحيز الضيق أو أسفله من سائر الأشعة فأما دنا سبعة
لا نستطيع حواسنا أن تستجيب لشيء من ذبذباته ، لأنها لم تهيا إلا للاستجابة
لها في حيزها هذا الضيق المحصور .

والعلم لا يجحد أن في الكون كائنات غير مرئية لنا ، ولا يجحد أن فيه أصواتا
غير مسوعة لأذاننا .

ولا يسبق إلى ذهن أحد أننا نعى تلك الأصوات البعيدة التي يمكن التحايل
على سماعها بالوسائل العلمية « كالتليفون والراديو » ونحوها ، إنما نعى أصواتا قد
تكون أقرب إلينا من أى صوت آخر ، ولا نسمعها ، لا لخفاء جرسها ، بل
لحيز طاقة السمع عن الاستجابة لذبذبتها ! ..

وكما يكون هذا في الأصوات غير المسوعة يكون في الكائنات غير المرئية ،

قد يكون الشيء قريبا منا ومع ذلك لا نراه ، لا لأنه يحتاج إلى « مكروكوب »^(١) أو نحوه ، بل لأنه ذو تموجات من قياس لا يتناسب البتة مع ما تستجيب له حاسة الإبصار عندنا .

وفي قاعة المدرس والتجارب العلمية يمكن إحداث أصوات يسمها الطلاب وأحداث أخرى لا يسمعونها ، لعجز آذانهم عن إدراك ذبذباتها .

كذلك يمكن إحماء قطعة من الحديد في نار حامية حتى تحمر ثم تبيض ، فإذا بلغت الحرارة طاقة معينة يعرفها العلماء خفيت الحديدية عن الأنظار بحيث لا ترى ، لا لأنها تبخرت بل لأن ذبذباتها أصبحت ذات قياس لا ندركه عيوننا .

ولا يستبعد العلم أن يتمكن الإنسان يوما ما من إحداث تغيرات في طاقة السمع والبصر عندنا لنسمع أصواتا لم نكن نسمع ، ونبصر مرئيات لم تكن ترى وصدق قول الله العظيم : ﴿ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ^(٢) 》 .

ولاشك أن عقائد المؤمنين تجدد في تلك المقررات العلمية ما يتيح لها روضا أقوى ، واستقرارا أعمق يزيد بها إيمانها بالله ، وتقبلها لما أنزل علينا سبحانه من وحى منفصل على علم ولعل بعض الغيورين الذين يفزعون إلى تأويل كلام الله يدعون مسارعهم إلى التأويل ، ويطمئنون إلى صدق كلام الله ، وأن ملا يجدون له اليوم تأويلا في مقررات العلم سيأتي القدر إن شاء الله ، بتأويله ، إنجازا لما قال سبحانه : ﴿ سَنُرَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ، وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ^(٣) 》 .

فإذا قررت نصوص القرآن الكريم ، الحديث الشريف أن آدم كان يرى

الملائكة ، ويستمع إليهم ، ويستمعون إليه ، ويتصل بهم ويتصلون به ، فهو
التقدير الحق الذي لا ينكر منه العلم قضية واحدة .

وما يقال عن الملائكة يقال عن إبليس ، فقد رآه آدم وسمعه وهو يحاج الله
سبحانه ، وقد رآه وسمعه وهو يقول له : ﴿ هَلْ أَدَّتْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ
وَمَلَكٌ لَا يَبْلَى ؟ ﴾ ، ﴿ وَقَدْ اسْمَعَهَا إِنِّي لَكُمْ أَيْنَ النَّاصِحِينَ ﴾

وبعد ، فهل كانت حواس آدم عليه السلام وهو بالملأ الأعلى ذات طاقة في
الإدراك والإبصار والسمع ليست لحواسنا ، ثم طرأ عليه تحول عضوي بالأكل من
الشجرة ، فهبط إلى مستوانا الذي ورثناه منه

أو كان لديه من ملكات الإدراك الأخرى ما استطاع به أن يرى ما يرى ..
ومهما يكن من شيء فإن السام لا ينكر الجن ولا ينكر الملائكة لأنه
لا ينكر وجود أصوات لانسهم ، ولا وجود مرثيات لا نستطيع أن نراها بما
لنا من حاسة عادية ، ولا يسعنا إزاء ما قدمنا إلا أن نستقبل كلام ربنا بما هو أهل
له من اليقين والتسليم غير منكرين منه كلمة واحدة ، ولا متأولين حرفاً ، فمن قال
به صدق ، ومن حكم به عدل : ﴿ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ ،
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ^(١) .

ثانيا : نحو أفق الغرائز

غريزة الزوج :

وحين آن لآدم عليه السلام أن يزاول اختصاص بشريته، وأن يتحول إلى أفق غرائزه ! كان أول غريزة فودى إليها « غريزة الزوج » ، وذلك قوله سبحانه : ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ .

وليس في القصة قبل هذا النداء ما يشير إلى هذه « الزوج » ولا كيف خلقت ولكننا نقرأ في مكان آخر من كتاب الله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ^(١) ﴾ .

وهذه النفس الواحدة - بلا نزاع - هي آدم عليه السلام .. وخلق الزوجة من بدن الزوج وانفصالها منه أمر تقرر وتجرى به سنن الطبيعة ، فإن تكاثر بعض الأحياء بطريق انقسام بعضها من بعض ، ثم تحولها إلى التكاثر بطريق التوالد أمر مقرر علميا ..

فإذا قررت لنا نصوص القرآن الكريم أن أنثى البشر الأول خلقت منه هو نفسه بطريق الانقسام والانفصال ، ثم تحولت معا إلى سنة التكاثر بطريق التوالد المعروفة ، فهو تقرير يقرره العلم ، وتذهب إليه بعض مقرراته المؤكدة الثابتة ، ولعل في ذلك ما يوضح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « **إن المرأة خلقت من ضلع ^(٢)** » .

وعلماء النفس يتكلمون عن « الغريزة الجنسية » وعن « غريزة الوالدية »

(١) النساء : ١

(٢) من حديث رواه البخاري ومسلم

ولكن ما جاء به القرآن أعمق وأصدق وأشمل ، « فالزوج ضرورة فطرية أعمق مما يتصور الناظر إلى الوالدية ، وشهوة الجنس ، هو نظام أزلي يلتزم به شمل كل ما نرى ، ويصلح عليه وجوده ، ويخرج به ثمرة ، والله سبحانه يقول : ﴿ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ ، ولا يعلم أحد إلا هو سبحانه مدى سعة تلك « السكينة » التي تضمنها قوله : « كل شيء » فإنها في مفهوم اللغة تنسحب على الأشياء جميعاً ، ما نعلم وما لا نعلم ، من حي وجامد ، وصامت وناطق : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

فنظام « الزوج » ليس دائرة ضيقة ، ولا أفقا محصوراً مقصوراً على الإنسان والحيوان والنبات ، بل هو سنة كونية دقيقة واسعة المدى ، وفطرة أزلية لا يلتزم شمل الشيء إلا إذا اتخذت مكانها الطبيعي في وجوده .،. فهناك حنين أزلي ، ونزوع فطري يتجاذب به « أزواج » النوع الواحد بعضها إلى بعض ، فلا يسعد شوق أحدهما إلى الآخر ، ولا يسكن قلقه ويكمل أمره ويخرج ثمرة إلا أن يلتقيا على السنة التي قررها الله سبحانه لأفراد نوعهما ، وهل السالب والموجب في الكهرباء إلا زوجان ينزع كل منهما إلى الآخر ، ويرنو إلى الاتصال به ، فإذا لم يتصل فهو في كساد وعطل من حلية الثمر والعسل ، أما إذا اتصل فما شئت من نار ونور وحركة وقوة وخير ..

وقد خلق الله حواء لآدم ، وما كان سبحانه ليخلقها له إلا لأن خالقها تكمله بنظام وجوده وسداداً لقراغ أصيل في جبلته ، أو لتكوين هي الطرف الآخر الذي يكمل به نسقه المعنوي ونسقه الحسي جميعاً .

ولأمر ما احتفى القرآن الكريم بذكر ملازمتها له في الجنة إذ قال سبحانه : ﴿ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ . فهي ملازمة لا يفنيه عنها أنه عليه السلام في الجنة .

وما حكم تلك لللازمة التي ينسب القرآن الكريم بتقريرها بينهما في ضمير التثنية باطراد إذ يناديهما الله سبحانه : ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ ، وإذ يناديهما : ﴿ إِنْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ ، وإذ يناديهما : ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ ؟ فإننا لم نقرأ أن نبيا من الأنبياء توجه إليه الخطاب مع زوجه من الله سبحانه ، إذ هي مكلفة بما خرط به ، ولا ضرورة لإشراكها معه في الخطاب لأنها منتقلة منه ، وليس لتلك الملاحظة التي لاحظناها من توجيهه إلا الاحتفاء « بالزوج » وتقرير مكانه من فطرة البشر الأول ، ولزومه له في كل مراحل حياته ، وليس من المصادفة أنه سبحانه لما كتب عليه الخروج من الجنة ، أخرج إليه الخطاب مخرج التثنية فقال : ﴿ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ .

فالزوج في ذاته إن هو إلا شطر منه من منن الله يجب أن يلتزم مع شطرها الآخر ، ليكمل وجود المرء ، ويسكن قلبه التلفت الحيران ، وهذا المعنى الدقيق هو الذي يلم به قوله سبحانه : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ^(١) ﴾ .

وليس هذا السكن هو سكن العاطفة العارضة ، أو الشهوة التي ألفت قضاء

الوطر في هذا المهاد : فإن القرآن صريح في أن السكن حاجة مقصورة على الزوج دون الزوجة ، بينما الشهوة حاجة قاهرة بكل الزوجين^(١)

وجعل هذا الكون هو في سيره على ما خلق الله سبحانه له من سنن .. ومما أكرم الله به الإنسان أنه رزقه لذة الشعور بحمال هذه السنن ؛ فكلما كانت النفوس راقية ، والقطر صافية كان شعورها بحمال ما خصصت به من سنن الله أوفر ، وكان انجذابها والتزامها لتلك السنن أقوى وأظهر .

وإنك لتجد هذا المنحى الجميل واضحا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين زوجته لتخرج معه إحداهن ، وما نحسب أن شهوة الجنس — وهو يدرج إلى الستين — هي التي كانت تمل عليه هذا التصرف ، وإنما هي نفسه الصافية المشرقة التي ما كانت ترى لها سكنا ولا قرارا إلا في ظل سنة من سنن الله التي أعدت لها . « الزوج » سنة من تلك السنن ... وسره موكوز في فطرة كل نفس ، فاذا وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه حنيئا إلى الزوج في البيت وإلى الزوج في السفر ، وإلى « الزوج » حينما كان ، فهو البشر المثالي الذي تجنبت خصائص نفسه مع سنن الله في هذا الوجود ، تجنوب مسرة وإلف وركون إلى جمالها ، وإلى هذا المعنى الدقيق الكريم يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « حيب إلى النساء والطيب ؛ وجعلت قرعة عيني في الصلاة^(٢) » .. فهو عليه السلام لا يرمى إلى معاينة النساء وإصابة ما لديهن من شهوة ، إنما يرمى إلى جمال ما يذوقه في ظلالهن الرفيقة من لذة الأنس بسنة من سنن الله ..

ولعل مما يشير إلى تلك الفجوة الموحشة التي لا يملؤها في كياننا إلا « الزوج » وأنها فطرة لنا ، وسنة لازمة لاستطيع الفكاك منها ولا التماهي عليها أن الله سبحانه

(١) قررنا هذا المعنى بإيضاح في كتابنا الاسلام وقضايا المرأة المعاصرة

(٢) رواه أحمد والنسائي ، والمحاكم في المستدرک ، والبيهقي في السنن .

جعل الحاجة إليها شارة من شارات الضعف الذي ألزمه خلقه وتغزه عنه سبحانه أن يكون كذلك ، فقال جل شأنه : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ^(١) 》 .

فإنه سبحانه لا تحكه السنن ، إنما هو الذي يحكمها ويصرفها ويسيطر عليها ، أما نحن فنظام سعادتنا وجمال حياتنا هو مسابقة تلك السنن والاتساق مع مقتضياتها .
فالقصة الكريمة - وهي تقرر غرائز الإنسان الأصيلة في بدء الوجود - جعلت أولى هذه الغرائز « غريزة الزوج » ... ونحن وإن كنا بصدد تقرير الغريزة فحسب لا بصدد شرحها وبيان حالها وأثرها الاجتماعي والعمرائي - لا يسعنا أن نهمل الإشارة إلى سكوت علماء النفس وإغفالهم هذا الأفق الوجداني العميق ، واكتفائهم بما سموه « غريزة الوالدية » ، « والغريزة الجنسية » تنبيه إلى ذلك لنشير إلى لون من ألوان عمق الإسلام ودقته وشموله ، إذ يحيط بآفاق هذا المعنى إحاطة تلم بما يتعلق بالولد وشهوة الجنس ، وتذهب إلى ما وراء الولد والشهوة من أغوار النفس البعيدة ، حيث فطرة الله معدن ما للإنسان من خصائص الرفعة والتكرمة .. حيث يبدو من عجائب إنسانية الإنسان أنها تنقسم زوجين : مالب وموجب ، وأن كلا من الشطرين يرنو إلى الاتصال بالآخر شوقا لما ينفرد به من خصائص التكرمة ونفائس المثل . « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » والزواج الكامل بين أفراد الإنسان - على هذا - هو ما روى فيه أن يكون بين إنسانية إنسان وإنسانية إنسانة إلى أنه اقتران ذكر بأنثى .. وأجمل ما في الإنسان إنسانيته ، فإذا ما حي كل زوج في الأفق الإنساني للآخر فقد حي في سماء الجمال التي لا يفتأ يطالعها فيها شمس وكواكب من الفضائل والحاسن التي لا تقدر بقدر ..

* * *

غريزة حب الخلود :

فإذا تركنا غريزة « الزوج » عرضت علينا القصة الكريمة غريزة ثانية هي حب البقاء ، أو كما سماها في القرآن الكريم « الخلود » وذلك حين يقول الشيطان لآدم : ﴿ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ أَخْلَدُ فِيهَا ، (مَا نَهَا كُُمَا رَبُّكُُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ^(١)) .

فرغبة الإنسان في « الخلود » ليست رغبة عارضة ، بل هي سر مقيم فيه ما قامت فيه الحياة ، واستقامت له الظروف على ما يجب ... أى أن اتجاهه إلى « حب الخلود » اتجاه طبيعي دائم غير منقطع ولا موقوف بأجل .. وقد ورد في البحوث الخاصة بالقرائن عبارات : « المحافظة على النفس » ، « غريزة المقاتلة » « غريزة الخلاص أو الهرب » ، « غريزة الاستغاثة » ، « غريزة البحث عن الطعام » ، ولا شك أنها كلها معان تهدف إلى التثبيت بالحياة ، ومداومة كل خطر يهدد بقاء الإنسان ، أى أن ماذهب إليه أصحاب البحوث يندرج تحت الميل القهري إلى « الخلود » ، وهو الميل الذى استغله الشيطان في آدم عليه السلام حين وقف يزين له الأكل من الشجرة .

وقد يبدو للنظرة العابرة أن غريزة « حب الخلود » أصل في فطرة الإنسان من « غريزة الزوج » فهي أولى أن تقدم عليها في « قائمة » غرائز الإنسان ، لكن التأمل الدقيق لا يثبت أن برينا غير هذا !

إذ ما جدوى حياة أو نعيم يشعر فيه المرء بالوحدة ، أو يشعر كأن جانبا من كيانه يملؤه فراغ مقفر ، وخلو موحش ... « فالزوج » هو تمام الوجود المعنوي للمرء

أو هو السالب للوجوب ، والموجب للسالب في حياة الإنسان ... فليتم الوجود أولاً . ثم لنعمل على « البقاء » والتمسك بأصابه ؟

ولقد مارس آدم عليه السلام رغبات هذه الغريزة فبرزت إلى مجال نشاطها لأول مرة حين رأت في ثمر الشجرة المحرمة سببا يصلها بسر « الخلود » ... ولبى آدم نداءها واستجاب لتزيتها ، فأكل من الشجرة ، وسجل الرقيب العتيد أن « جهاز الغرائز في آدم سليم في هذه الناحية .

غريزة الملك ؛ لو التملك

وإنه غريزة ثالثة تعرضها علينا القصة الكريمة ، تلك هي « غريزة الملك » وهي القوة التي ناغها إبليس في آدم ونهبها في نفسه لأول مرة وهو يقول له :
(هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ أَخْلُدُ وَمُلْكٌ لَّآ يَبْلَى ^(١)) .

وقد تطنى غريزة التملك في الإنسان فيصير بها عنصر فساد في الأرض وآلة تخريب وتدمير ، وقد تعتدل وتتعلق بالأهداف السامية فيكون بها عنصر خير وبر وعماره .

وفي القرآن الكريم مثل قاريجية ، واقعية تبين طغيان تلك الغريزة في نفوس أصحابها أو اعتدالها ، وتبين أثرها الاجتماعي في الحالتين ، ولكننا لسنا بصدد بيان شيء من ذلك .

وقد أكل آدم من الشجرة استجابة لداعي تلك القوة الغريزية التي تنزع إلى « ملك » ما يمكن ملكه .

وقد ذكر العلماء في قائمة غرائز الإنسان « غريزة الملك » وذكروا إلى جانبها « غريزة السيطرة » ... ونحسب أن السيطرة تنمو وتتفرع من غريزة الملك ليشمل التسلط على الناس بعد أن شمل معنى السيطرة على ما يحاز من أنواع المال والمتاع ، ولقد يعضد هذا ، أنها وردت في القرآن الكريم بضم الميم في لفظ « الملك » الجامع لمعنى الحياة والتسلط على الناس والأموال معا ... ولقد يستأنس له كذلك بكسر اللام في قراءة ابن عباس : (إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ^(١)) باللفظ الجامع لحياة المال والتسلط على الناس :

* * *

غريزة الدين :

ومن الغرائز الأصيلة في الإنسان « غريزة الدين » . ومن مظاهرها الرجوع إلى الله ، والإنابة إليه ، والنزوع إلى غوثه ورعايته سبحانه .

والفرق بين هذه الغريزة وسابقتها أن الأوليات قوى بشرية تعمل في حقل حيوانية البرء ... أما هذه فذات مجال علوى ، لأنها من خصائص الروح الذى خلقه الله سبحانه في الإنسان .. فالأوليات ينزعن به إلى الأرض ، وهذه تذهب به صاعدة إلى السماء .

فإذا ما استحققت الخصائص ذات الاتجاه المادى الحيوانى أن تسمى « غرائز » فأولى ثم أولى أن تسمى فطرة الدين « غريزة » لأن مدد الروح في الإنسان من أمر الله ، وهو أقوى وأدوم وأصل مما سواه .

ويظهر أثر تلك التريزة بارزاً قويا في حالتين متميزتين :

الأولى: حينما يقع أهل الغفلة والشرود عن الله في كرب لا تنفع الحيل والأسباب في دفعه ، وتغدو به حياتهم مهددة بالمصير الذي يهلون منه ، وإلى مثل ذلك يشير قوله سبحانه: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرَّ بِنُوحٍ أَيُّهَا طَبِيُّهُ وَفَرَحُوا بِمَا جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ^(١)) .

فهم حينئذ إنما يندفعون إلى الله بدافع الفطرة الخبوءة التي طالما تجاهلوها ، وأكثروا من إلقاء ركام الغفلة والشموات عليها حتى خيل إليهم أن ليس فيهم ما ينزع إلى السماء ، فلما جاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، وعجزت الأسباب أن تمد لهم يداً بمونة ، تنحت الغفلة ، وانحسر عن أذهانهم غرور الحياة الدنياه ، فإذا باتمىض الخنفس ينبجس . وإذا بالقوة المظمورة تنبعث ، وإذا هم بلسان الفطرة - لا بلسان الإرادة - يذكرون الله الذي نسوا ، ويدعونه تضرعاً وخفية : (لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) .

وهذا الصنف من الناس لاخير فيهم غالباً ، فإنهم لا يلبثون - إذا تجاهم الله أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الأثم والغفلة : (فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ^(٢)) .

أما الحالة الثانية : فتقع لطراز من الناس أल्प حساً ، وأرق بصيرة وأصنى نفساً.. فهم حين لا يستطيعون دفع غريزة ، ولا مقاومة ميل إلى إثم ، ولا تبين رشد

وسط ما تنشره الشهوة المتألمة من ضباب في أفق صوابه ، فإذا قبضت النفس وطرها سكن هائج ، وخذ ثأره وانحسر ضباب الشهوة عنه ، وصفا ألقه فإذا به أمام صحوة ضمير ، وبقظة روح ، وإشراق نفس ، فيتبين ضعفه أمام ما كان ، ويدركه الأسف ، ويثور به الندم ، وتضيق عليه نفسه ، فلا يجد ملجأ من ضميره إلا أن يقبل على الله تائباً مستغفراً ، وقد أثنى الله سبحانه على ذلك الصنف من عباده فقال :
(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ، وَلَا يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ^(١))

وتلك الحال الأخيرة تماثل ما ذكرت القصة عن آدم عليه السلام ، فإنه ما لبث بعد المعصية أن أشرقت فطرته ، فتبين شناعة ما أنى ، فلم يتمالك أن ذرع إلى الله من ذل معصيته : (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ^(٢)) .

وبهذه التجربة الرائعة سجلت القصة الكريمة نشاطا « اغريزة الدين » ، فعلمنا أن الإنسان محكوم بلونين من الغرائز : لون يمد له سبيل الفتنة والمعصية ، وآخر يهد له سبيل الإجابة والغفرة ، وذلك هو مقتضى ماسوى عليه من خصائص التراب وخصائص الروح ، فهو متنازع بين هذين الطرفين القطريين : ظلمه ونور دنس وطهر .. معصية وتوبة .. وذلك شأن النمط الأوسط من الناس ، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين .

(٢) الاعراف : ٢٣

(١) آل عمران . ١٣٥ ، ١٣٦

وليس من قصدنا أن نفصل أحوال الناس في التقلب بين هذين الطرفين ،
واختلاف حظوظهم من الاستجابة لهذا النوع أو ذاك ، فلذلك مبحث آخر ،
فلنسجل ما تنص عليه القصة من أن الخطيئة بعض لوازمنا ، وأن الإجابة إلى الله من
أسمى خصائصنا ، والآ ذنب مع إجابة ، ولا خطيئة مع استغفار ، ولا عقوبة إلا مع
إصرار ، وأنه سبحانه أمرع ما يكرن إلى عبده بالقبول حين ينكسر إليه ضارعا
من فراش الذلة والخطيئة والمعصية : (فَنَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَلَبَّ
عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ^(٢)) .

* * *

وبعد ، فهذه غرائز أربع كبار ، يتفرع منها ما يعرف الإنسان من غرائز
فرعية ، وميول آخر ، ومن مجموعها يتألف ما نسميه : جهاز الغرائز في الإنسان ،
وقد قصت علينا القصة الكريمة نبأ التجربة الأولى لكل غريزة من هذه الغرائز ،
وبهذا دخل آدم عليه السلام في أفق غرائزه بصفة عملية ، وأثبتت خصائص بشريته
وجودها وصلاحياتها للاتصال بما حولها .

ولكن القصة الكريمة لم تكتف في باب الغرائز بتقرير أسمائها ، وتسجيل
تجاربها الأولى ، بل مضت في تحليل انحدارها وهبوطها تحليلًا ندرك به سبب المعصية
والتماسك كما ندرك به سبب الزلة وانتقاض العروة على نحو ما نرى - إن شاء الله
في الفصل التالي .

ثالثا: الغرائز بين الفتون والرشد

(وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) .

في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى أن النسيان واحياء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المصيبة . .

ونستطيع أن نقول — بناء على هذا — أن التذكر وانعقاد العزم هما سبب صعود المرء إلى الرشد والخير .

والصعود والهبوط — في هذا المنام — أمران معنويان لا يدركان بالحوس ، ولا يضبطان بالمشاهدة . . وما لم يكن هناك قياس يعرف به الصعود والهبوط ، أو ما لم يكن هناك مثل أعلى ينسب إليه سلوك المرء ، وتقاس به الأقوال والأفعال فيعرف الصالح والفساد ، والطيب والخبيث فإن السبل تذهبهم ، والأعمال تختلط ، والقيم تتشابه ، ويصبح المحسن والسوء في ميزان تلك الفوضى متماثلين في الجزاء والتقدير . . لذا نرى الآية الكريمة قد تضمنت الإشارة إلى ذلك القياس وذلك المثل الأعلى إذ قالت : (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ) . فعهد الله سبحانه من أمر ونهى ، هو المرجع الذي يرجع إليه ليعرف على ضوءه صعود الأعمال أو هبوطها ، حسنها ، أو قبحها ، خيرها أو شرها .

فتحن — إذا — بإزاء أمور ثلاثة تقررها الآية الكريمة بشأن الصلاح والفساد وهي :

* عهد الله الذي يصف لنا الخير فنتبعه ، والشر فتجنبه .

* نسيان العهد أو ذكره .

* إحياء العزم أو انعقاد .

* * *

أولا العهد

وفي القصة عهدان عهد الله بهما إلى آدم . . أحدهما خاص والآخر عام

فالعهد الخاص : حيث أمره الله . . ونهاه . . وحذره

* أمره أن يسكن الجنة هو وزوجه ، وأن يأكلا منها رغدا حيث شاءا

* ونهاه أن يقرب شجرة بذاتها بينها له .

* وحذره الشيطان بقوله : ﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ^(١)) .

والعهد العام : يتماق بفطرته عليه السلام ، إذ يقول تعالى في تقويمه الروحي

﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ ، واذ يقول تعالى في تقويمه العقلي : ﴿ وَاعْلَمَ

آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ . وقد قدمنا خصائص كل من التقويم الروحي ، والتقويم

العقلي ولا سيما خاصيته المعنوية التي تدرك شواهد الربوبية والخالقية في الكائنات

ومما قدمنا في كثير من مواطن هذا الكتاب يتبين أن هذا الروح العلوي ،

وتلك الخاصية الفكرية ، هما التأهيل الخالق الوحيد في تكوين الإنسان الذي

يقيم به شأنه في هذه الأرض على أساس معرفة الله ، فهما الجهاز الذي سوى

عليه جماع تكوين آدم — أو الإنسان — ليكون بمحض التكوين أو الخلقة

منظوراً على معرفة الله . . ولهذا دعاه الله تعالى إلى تلك الخاصية الفطرية ، ليعدل

نهج نظره في الحياة بما يبرها ، إذ قال : ﴿ قَامُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ^(٢)) . قال القرطبي في تفسير الفطرة في تلك الآية :

« وقال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه البقرة أنها الخلقة والهيئة التي

فى نفس الإنسان التى هى معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى ، ويستدل بها على ربه ^(١) .

فهذا الاستعداد الخلقى الفطرى لتمييز مصنوعات الله والافرار بربريته ، هو عهد من الله تعالى لآدم .. عهد تكوين وفطرة ، لاعداد وحى وشريعة .. وإذا كان هذا العهد قد بثت خصائصه وقواه فى تكوين آدم ابتداء ، فقد انتقلت إلينا — نحن أبناءه — بطريق الوراثة تلك الخصائص والقوى ، فكانت هى التأهيل الأزلى الذى أعلن عنهم عهد الربوبية إذ قال الله تعالى : ﴿ أَأَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَىٰ ^(٢) ۖ ۚ وَبِهِدَا الْعَهْدُ كَانَتِ الْإِنْسَانُ كَافَّةً — آدم وبنيه — صلاحية لتلقى وحى الله ، وحمل ما فى كلامه ، ورسالته من أمرونها ، وحلال وحرام ، وعقيدة وشريعة .. ولهذا اجتمعت لهذا العهد مزايا العهد العام

* وما ينزل الله من عهد للناس . أى من شرع يأمرهم فيه وينهاهم ، لا ينادى أحكام هذه الفطرة ، بل يوافقها ويذكرها .. ولو خلا الإنسان إلى فطرته — أى إلى عقله هذا الروحى — لاستقام على عهد الله ، وأفضل ما يتضمن من مثل عليا .. ولكن تلك الفطرة عورضت بما فى جانبها الحسى من قوى وميول ، هى التى يسمونها الغرائز .. أو بعبارة أصح عورضت بقابلية هذه الغرائز للانحراف عن هداية الفطرة بما يزين لها الشيطان من غرور وأهداف لا حقيقة لها .. وقد رأينا فيما تقدم كيف أن الشيطان حين سول لآدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة لم يأت من قبل صوابه الروحى ، بل من قبل غرائزه .. حتى تحولت عن عهد الله إلى ما أراد لها من المعصية .. ولكن كيف وقعت المعصية ؟ .. أو كيف كان النسيان ، فكانت المعصية ؟ .

* * *

ثانيا : النسيان

وقد رجعنا إلى ما كتبته للمعسرون عن النسيان المسند إلى آدم عليه السلام ، فلم نجد فيه ما يتوقع غلة أو يشفي علة — كما يقولون — ... نعم لم نجد في كلامهم ما يبين لنا كيف تكون المعصية مع النسيان ؟. أو كيف يكون فعل الناسي معصية ، مع أن الله قد رفع عن عباده الخطأ والنسيان ، وهو سبحانه أجل من أن يعاقب على شيء منه ؟ . . فرجعنا إلى القرآن الكريم نفسه فوجدنا النسيان يدور فيه على عدة معان ، أهمها وأبرزها الوجوه الآتية :

١ — النسيان الذي يطرأ في الذهن على الحوادث وأسماء الأشخاص ، وما يكون المرء قد حفظ من المقررات العلمية . . وهو نقیض الذكر ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ^(١) ۝

وهذا الضرب من النسيان ليس معنا ، إذ لا يقال إن آدم أكل من الشجرة وليس في ذهنه شيء من أمر الله ونهيه ، فإن الشيطان قل له : ﴿ مَا نَهَا كَسَارَ بُكْمَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ^(٢) ۝

أي أنه ذكره نهي الله وأعادته على ذهنه ، فلا محل لأن يقال إنه عليه السلام أكل وهو ناس .

٢ — النسيان الذي ينطوي على معنى السهو ، كما ينسى الإنسان عصاه أو مسبخته في مكان ما ، أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور ، فيتكلم عن بعضها ويسهو عن بعض ، فلا يذكره إلا فيما بعد ، ومثاله ما حكاه الله سبحانه عن نبي موسى عليه السلام إذ قل : ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَّيْنَا إِلَى الصَّخَرَةِ ، فَأَنسَى

نَسِيتُ الْحُوتَ . الْآيَةُ (١) ، وقول موسى لعبد الصالح عليهما السلام :
(لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ) (٢)

وكذلك نستبعد أن يكون هذا الضرب من النسيان معنا ، فإن السهو يكفي
لتنبيه منه أقل إشارة أو حركة أو كلمة ، ولا يعقل أن يكون آدم أكل من
الشجرة ساهيا بعد أن ذكره الشيطان بما ذكره به .

٣ ، ٤ - وتم ضربان من النسيان بمعنى ذهاب الاهتمام بالشئ ، ومثاله في
القرآن قوله سبحانه : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (٣)

فالنسيان المسند إليهم معناه ذهاب اهتمامهم بأمره سبحانه ، فإن أحد هؤلاء
قد يأخذ في هو الحديث ويشغل بالباطل من الغايات ، فإذا ذكرته بأمر الله لا
ترى عليه من هزة الاهتمام مثل ما ترى له حين تنبيهه أن يأخذ مصاه أو مسيحته
التي نسيها ، يلي ترى آثار الهاون وقلة المبالاة التي تدل على أن عقدة العهد
قد انحلت من ضميره ، وبردت الغيرة عليه في قلبه . فهو - إذا - من نسيان
القلوب ، لا من نسيان الذاكرة ، أو غفلة السهو الطارئة .

أما النسيان المسند إلى الله فليس من نسيان العقول ، ولا من نسيان القلوب
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - بل معناه أنهم لما نسوا الله وزال اهتمامهم
بأمره ، صرف عنهم فضله ووكلمهم إلى نفوسهم .

ومن البديهي أن النسيان المسند إلى آدم حين أكل من الشجرة ليس من
قبيل النسيان المسند إلى الله جل شأنه ، فلم يبق إلا أنه من قبيل النسيان المسند
إليهم ، بمعنى أن قلبه صار إلى لحظة من الفتور عن عهد الله جل شأنه .

وقد قلنا إن الشيطان لا يأتي الإنسان من قبل صوابه الروحي ، فهو أعجز من أن يواجه هذا النور ، بل يأتيه من جانبه المطاوع — جانب الفرائز — وهو جانب يملك الاستجابة .. ولا يملك التمييز !! يملك الاستجابة لأي نداء ... من الملك ، أو الشيطان .. من الله ، أو من غير الله ! !

وليس له ما يميز به ما يسمع من نداء ، ولا ما يدعى إليه من غاية .. فهو أذن سميع ، وحركة مطيعة .. وليس عينا تبصر ، ولا عقلا يدبر .

فإذا سول الشيطان لتلك الفرائز أمرا من الأمور ، أوزن لها غاية من الغايات وهو لا يزين لها إلا ما تحبه — لانت لجماعه ، ومالت إلى اتباعه ... وكان لها من اللذة الحلة ، والسريان المذب ، والإغراء المظمع ، ما يجعل القلب يستحب الركون إليه ، ويأنس لمطاوعته والمزيد منه ، وينصرف بالتدريج عما لديه من أمر الله ، حتى يغدو مشغولا لا بخواطير جديدة ، وآمال غير التي كان يتعلق بها ، وغايات غير التي كان يرسمها له إيمانه بالله .. وذلك هو النسيان القلبي ! !

* * *

ثالثا : العزم

أما الأمر الثالث في الآية الكريمة فهو « العزم » في قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ ، ومن معاني العزم ما جاء في المصباح المنير : « عزم على الشيء وعزمه ، أي عقد ضميره على فعله » ، وما جاء في لسان العرب : « العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنت فاعله » .

فإذا نظرنا في معنى العزم في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ ، كان معناه : لم نجد له ضميرا منعقدا على الفعل ، أو كما يقول البيضاوي : « لم نجد له تصميم رأي وثباتا على الأمر .. ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور » فتكون جملة : ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ ،

بمعنى التفسير للنسيان في قوله : ﴿ فَنَسِيَ ﴾

وامحاء المزم هو الآفة التي تترتب لا محالة على النسيان القلبي . . . هذا ، ونسيان العهد لا يعنى امحاء من القلب ، إنما هو تنجيه إلى إحدى زواياه ، فلا يرى منه سوى صورته ، أما حرارته وروحه القوى المنهض فلا .. ومن هنا نرى الكثيرين يحسنون الكلام عن المثل العليا دون أن يؤثر عن أحدهم أنه نهض فعلا بحق ما يتحدث به ، وذلك بعض ما صدق به الشيطان ظنه على كثير من الناس إذ أقسم بين يدي الله سبحانه : ﴿ وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مُنِيْنُهُمْ ﴾

والتنية حالة يكون فيها المرء على علم بما جاءه من الله ، دون أن يكون له نهضة إلى تحقيق شيء منه ، كأنما أصابه الشيطان بكساح المزيمة ! وليس هؤلاء من حقيقة الإيمان في شيء ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« ليس الايمان بالتمنى ، ولكن ماوقر في القلب وصدقة العمل ، ان قوما الهتهم امانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحسن الظن بالله ، وكذبوا ، لو احسنوا الظن بالله لاحسنوا العمل له ،

وقال الزنجشري في تفسير قوله سبحانه : ﴿ يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ ﴾ : « وإذ أبطل الله الأمانى ، وأثبت أن الأمر كله معقود بالعمل ، وأن من أصلح عمله فهو الفائز . . . ومن أساء فهو المالك ، تبين الأمر ، ووضح وجوب قطع الأمانى ، وحسم المطامع ، والإقبال على العمل الصالح . . . ولكنه نصح : لا تعيه الآذان ، ولا تلقى إليه الأذهان ! »

رابعاً : ختام إلى الأرض

قلنا فيما سبق : إن آدم عليه السلام استقبل هذا الوجود بشريّة مأساء غفل من كل تجربة .. وبروحانية صافية مشرقة لا تكدرها شهوة قائمة ولا ظلمة خطيئة سابقة .. فهو كيان بشري في صفاء تام كامل ، يذهب ويحى في ملأربه الأعلى ، ويسمع ويرى ، ويعمل مايؤمر به ..

أما غرائزه فكانت مستكنة لم تخرج بعد إلى حيز نشاطها الواقعي !
تلك كانت حاله الأولى لحظة استقبال فيها هذا الوجود ، ثم بدأت الغرائز الكامنة فيه تظهر وتنبعث متوالية على النسق الذي سجلته القصة الكريمة :

١ - غريزة الزوج .

٢ - غريزة حب الخلود ، والملك .

٣ - غريزة التدين .

وقد ذكرنا تلك الغرائز بشيء من التفصيل فيما مضى .

* * *

تطور :

وبظهور تلك الغرائز صار لأبي البشر عليه السلام مزاج نفسي جديد غير مزاجه النوراني السابق ... مزاج البشر الذي تفجرت في كيانه خصائص بشريته ، وانتشر فيها ما للغرائز والهوى من كدرة وظلمة .. لا مزاج الروحانية الصافية ، والبشرية المأساء الخالية من كل تجربة ، وذلك تطور نفسي ، وتحول معنوي ، نلاحظه ونسجله بين يدي تطور آخر من لون آخر سجلته القصة الكريمة ، وكان

له في حياة آدم — بلا شك — أثر خطير ، ذلك هو ظهور السوءات ، ما كان منها :
خاصا بالتناسل وغير التناسل .

وقد تولت القصة عرضه في نسق واضح لا يحتمل الغموض أو الجدل ،
فيقول سبحانه :

١ — ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ أَنَّهُمَا ^(١) ﴾

فهذا النص الكريم يثبت وجود سوءة لكل من آدم وحواء عليهما السلام ..
ويثبت بجلاء أنهما ما كانا يريان تلك السوءات ، وأن الشيطان كان يحتمل «ليريهما»
سوءاتهما . وأن هذه السوءات كانت مستورة تحت لباس يغطيها ويخفيها .
ويقول سبحانه :

٢ — ﴿ فَوَسَّوَسَ كُتُومُ الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا
مِنْ سَوْءَاتِهِمَا ^(٢) ﴾

فهنا أيضا ذكر للسوءات ، ونص على أنها مغيبة عنهما ، وأن وسوسة
الشيطان مصوبة إليها ، يريد أن يثيرها من مكنها ليبدى لهما ما ووري عنهما .
وقد تكلم علماء الإسلام وأئمة التفسير عن هذا اللباس ، فمن قائل : إنه لباس
من ريش كان يستر جسميهما ، ومن قائل : إنه كان غشاء يغلف الجسم كله من
نوع الأظافر ، ومن قائل غير ذلك .

وليس يعني أن نعرف كنه هذا اللباس ، فلن يترتب على معرفته أمر ذو بال ،
وحسبنا أنه كان لباسا يستر عن آدم وحواء ما لهما من سوءات .

ويقول سبحانه :

٣ — ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفَقَا يَخِصِّفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ^(٣) ﴾ ، وبذا تم للشيطان ما أراد .

هلذا كانت تلك الشجرة ؟ وما خصائص ثمرها ؟ .

وقد قيل في ذلك ما قيل ، وكله لاسنله من كتاب ولا سنة صحيحة ،
وحسبنا أن نعلم أن هناك صلة وثيقة بين طبيعة جسم الانسان ، والتركيب الغذائي
لثمر تلك الشجرة ، صلة ترتب عليها ذلك التطور العضوي حين استقبل الجسم
ذلك الثمراً أكل منه فانساح عنه غشاؤه أو لباسه ، وبدأ ما كان مستترا من سوءاته .

هذان لوانان من ألوان التطور : أحدهما نفسى انتقل به آدم من حال الصفاء
إلى المزاج الذى يختلط فيه النور بشوب الهوى والشهوة ... والآخر عضوى ينتهى
بالجسم إلى ظهور ما كان مخبوءاً من أعضاء .

وفى المقام دلالات على تطورات عضوية أشمل من ذلك ، وهى دلالات تدرك
بملاحظة القرائن أكثر مما تدرك من نصوص الآيات .

فمن ذلك أن نصوص القرآن الدالة على أن آدم كان يرى الملائكة فى الملأ
الأعلى ويكلمهم ويأخذ منهم ويعطى ، تدل كلها على وقائع سبقت الأكل من
الشجرة ، أما بعد الأكل ، فإننا لا نجد نصاً واحداً يدل على أنه استمر يرى ويسمع
ما كان يرى ويسمع من قبل ... فهل كانت حواسه عليه السلام وهو بالملأ الأعلى
ذات طاقات فى الإدراك والإبصار والسمع ليست لحواسنا ، ثم طراً عليها تحول
عضوى بالأكل من الشجرة فهبطت إلى مستواها الذى ورثناه منه ؟

إن تلك التغيرات التى ذكرناها ، من نفسية وعضوية إنما هى انتقالات يفقد بها
آدم تجانسه مع الملأ الأعلى ليكتسب خصائص التجانس مع الأفق الذى يوشك
أن ينتقل إليه ، ولعل مما يؤنسنا فى هذا المعنى قوله سبحانه : ﴿ وَعَصَى آدَمُ
رَبَّهُ فَأَعْوَى ﴾ فالمتبادر إلى الذهن أن « عوى » تحمل معنى الإثم والمعصية ،
ولكن التأمل فى متن الآية لا يلبث أن يرى غير ذلك ، فإن قوله سبحانه

﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ يحمل معنى الإثم والمعصية بصفة قاطعة ، فإذا قلنا إن «غوى» يحمل أيضا معنى الإثم والمعصية فقد أجزنا دخول الحشو في كلام الله - حاشا - وهبطنا بالنسق الكريم إلى مستوى من الركاكة يتنزه عنه القرآن كل النزاهة ... وإنما غوى هنا من «غوى الفصيل» بمعنى فسد جوفه . . . ومعصية آدم التي ترتب عايتها فساد جوفه وتغير مزاجه هي الأكل من الشجرة ، والمراد هنا فساد عيشه بالجنة واضطراب حاله ، لا البشم الذي يكظ ويتخم المعدة ، والنظم الكريم في الآية يربط المقدمة بالنتيجة ، ويجعل الفساد مرتبا على المعصية والأكل من الشجرة : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ . فَغَوَى ﴾ ، قال القرطبي في تفسيره الجليل : «غوى» أى فسد عليه عيشه ، وحكاه القاش واختاره القشيري ... قال : وهو تأويل حسن وهو أولى من تأويل من يقول : «غوى» معناه ضل ، من الغى الذى هو ضد الرشده . أ هـ

ذلك إلى أن خروج آدم من الجنة يشير إلى أنه قد صار إلى حال من التغير أو التطور لا يلائمها البقاء في الملأ الأعلى ... فإن خروجه منها لا يمكن أبدا أن يكون عقوبة على معصية ، وجزاء على خطيئته . فإنه قد تاب إلى الله ، وتاب الله عليه ، ولا اعتوبة مع توبة ولا ذنب مع مغفرة ، بل إن مقتضى التوبة والمغفرة أن يظل على ما كان فيه . . . ولكن كيف يظل فيه وقد نبأ به الموضع وقد التجانس معه ، ولكل شئ حسنة ، ولكل أفق نظام حياته ؟ .. فإلى الأرض - إذا - فهي المأوى الجديد ، والمقام العتيد بعد أن قد تجانس مع الجنة : ﴿ هَبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ ، ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ ، ﴿ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ ، ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَابَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَفُ عَلَيْهِمُ ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ والحمد لله رب العالمين .

فهرس

مقدمة الطبعة الثانية	٥
» » الثالثة	٧
قصة آدم من آيات القرآن الكريم	٩
الموضوع	الصفحة
تمهيد	١١ - ١٤
ملخص قصة آدم	١١
عناصر البحث	١٢

الباب الأول : التكوين

١٥ - ٤٠

عناصر التكوين	١٧
رحلة آدم بمن سكنوا الأرض قبله	١٨
عناصر الطين	١٩
معنى الروح	٢١
خصائص العناصر	٢٥
خصائص الحس	٢٥
خصائص الروح	٣٢

الباب الثاني : آفاق التكوين

٢١ - ٧١

آفاق التكوين	٤٣
آفاق الروح	٤٨
الروح وضرورته للحياة	٤٩
الإنسان بين كيانه الحسى	
و كيانه المعنوى	٥٠
الاستحالة معرفتنا لحقيقة الروح	٤٨

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
بين العقل الطبيعي والعقل الروحي	٥٢	أرزاقتنا بين المجال الحسى	
بين العلم الطبيعى والعلم الروحي	٥٥	والمجال الروحي	٥٧
بين المجال الحسى والمجال الروحي	٥٦	مفاتيح السماء	٦١
		تقوى الله والأخذ بالأسباب	٦٣

الباب الثالث : أفق الملائكة

٧٣ - ٨٤

بين نور الملائكة ونار الجن	٧٥	من خصائص النور	٧٧
معنى السجود لآدم	٧٦	(خصائص الملائكة)	

الباب الرابع : أفق الشياطين

٨٥ - ١٠٨

أفق الشياطين	٨٧	الغى	١٠٠
كلمة عن الجن	٨٧	التزيين	١٠٣
من خصائص الشيطان	٨٩	تزيين المتاع التافه	١٠٣
شياطين الإنس	٩٥	تزيين الظاهر	١٠٤
حزب صفات اصفات	٩٧	تزيين الظنون والوهم	١٠٥
المحور الأصيل لعمل الشيطان	٩٩	تزيين العمل السيء	١٠٧

الباب الخامس : أفق المادة

١٠٩ - ١١٧

ضرورة العلم للخلافة	١١١	معنى الأسماء كلها	١١٢
---------------------	---------------	-------------------	---------------

الباب السادس : الخلافة

١١٩ - ١٥٧

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
في اطار الخلافة	١٢١	الإرادة بين نهج الخلافة وقوانين الطبيعة	١٣٥
من الخليفة	١٢١	هل الخلافة هي الانتفاع بثروات الطبيعة	١٣٦
الخلافة عن من	١٢٣	نحو افق الروح	١٣٨ -
الخلافة عن الله	١٢٥	الخليفة بين الحس والروح	١٣٨
الخلافة وتوحيد الله وعبادته	١٢٧	هل حقق الإنسان في نفسه	
كلنا خلفاء	١٣٠	تقويم « الخليفة »	١٤٠
ظنون حول الخلافة	١٣٣	ما الخلافة : في تحليل الكيان	
الخلافة ومسئور الطبيعة	١٣٣	الرباني	١٤٥
هل نهج الخلافة تكرر لقوانين الطبيعة	١٣٤	مدخل إلى الخلافة	١٤٦

الباب السابع

من المسأ الأعلى إلى أفق الفرائز

١٥٩ - ١٨٩

في المسأ الأعلى	١٦١	غريزة حب الخلود	١٧٢
بين الدين والعلم	١٦٣	غريزة السيطرة	١٧٤
نحو افق الفرائز	١٦٨	الفرائز بين الفتن والرشد	١٧٩
غريزة الزوج	١٦٨	إلى الأرض	١٧٦

هذا الكتاب

- المعروف أن الله خلق آدم من طين ، ثم أسكنه هو وزوجته الجنة ، ولكن الشيطان دلاهما الى المعصية ، فأخرجهما الله من الجنة ، وأهبطهما الى الأرض ..
- فماذا فى هذه القصة من المعارف التى تزكو بها حقيقة الانسان ، ويستنير عقله ؟
- والانسان مع ما عرف من حقائق بطريق نظره فى الكون ، وفيما لديه من تراث بشرى وسماوى - **عدا القرآن** - لم يصل الى ما يلقي ضوءا على التقويم الخطير الذى يمثل « انسان » وتلك الحقيقة تتمثل فى معنى العنوان الذى اختاره « الكسيس كاريل » لكتابه المعروف « **الانسان ذلك المجهول** » .
- **والقرآن الكريم** : ينفرد من كل تراث الانسانية بتحليل تقويم ذلك المجهول ... **تقويمه . الحسى . والروحي . والعقلى** .. وما يتصل بذلك من آفاق الكون . **أفق الروح ، والملائكة ، والشياطين ، والمادة ، والفرائز** .. ويزيد ، فيبين أن الخلافة عن الله تبارك وتعالى - هى منهجه فى الأرض ومحور جهوده فى الدنيا .
- **وهذا الكتاب** . يعالج تلك الحقائق - لأول مرة - بالشرح والتحليل . بأسلوب سهل مبسط ، فى تنسيق جلى ، وافاضة ترضى المتطلعين الى المعرفة ، مع الحرص على ما لها من أصالة ، بحيث تجد فيها الفطرة السليمة مصداق قوله تعالى « **لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم** » .
- ويسر « **مكتبة وهبه** » أن تقوم بنشر هذا الكتاب الذى ينير الطريق أمام الباحثين عن مصادر وكيفية بناء الانسان . ويلقى الضوء على ذلك المجهول .

مكتبة وهبه

